

சுவையம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

ஸ்ரீ ஜ்ஞான சம்பந்த குருப்பிரகரம்.

சித்தாந்தரத்நாகரம்.

ஆபர்சஞானநிரோதம்.

இஃது

“வைதிக ஸைவ சித்தாந்த சண்டமாருதம்”

ஸ்ரீ ல ஸ்ரீ

சோமசுந்தர நாயக ரவர்களால்

இயற்றப்பட்டே

ஷெயார் மாணவகர்

ஸ்ரீமாந்-பல்லவபுரம்

அப்பாவு செட்டியா ரவர்களால்

பரிசோதித்து

தமது

சென்னை :

வித்யாபாஸ்கர அச்சியந்திர சாலையிற் பதித்து

வெளியிடப்பட்டது.

Second Edition.

31 January 1907.

Copy-right Registered.

இதன் விலை ரூபா 1.

உ

சிவமயம்.

நிநிச்சிற்றம்பலம்.

திருக்கைலாயபரம்பரைத் திருவாவடுதலை மஹா
சுந்தரிதானம் பரீலஸ்ரீ அம்பலவாண தேசிகஸ்வா
மிகள் சுருணைகூர்ந்து, சித்தாந்தரத்நாகரத் தடங்கிய
அநேகசிவோத்கர்ஷ திவ்ய கிரந்தங்களுள், கடவுள் ஒரு
வருண் டென்னும் வாய்மையைச் சுருதியுத்தி அனு
பவ வாயிலாக ஆஸ்திகமத சைவசித்தாந்தவழி எளிதி
லுணர்த்தும் சிவபுண்ணியம் நிறைந்த “ஆபாசஞானநி
ரோதம்” என்னும் இந்நூல் உலகிற்பரவிவிளங்க அச்
சியற்றும் பொருட்டுப் புரிந்த பேருதவியினை என்னு
லும் மற்றெவராலும் எக்காலத்தும் மறக்கற் பாலத
ன்று. அத்தேசிகோத்தமருடைய திவ்ய திருவடிக்
கமலம் நீழி வாழ்க. சுபம்! சுபம்!! சுபம்!!!

ப - அ.

நெ. 80. கோவிர்தப்ப நாயக்கன் விதி, சென்னை.

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

புநீமநீமணிவாசகப்பிரபவேந்தம்.

சித்தாந்தரத்நாகரம்.

ஆபாசஞானநிரோதம்.

பு
வஞ்சித்துறை.

விஞ்சிய பிரணவ-தஞ்சா முகனவீர்

சேஞ்சர ணிணைமலர்-நேஞ்சினி விணைதுவாம்

பரமபதியாகிய சிவபெருமான் அருளிச்செய்த வேதசிவாகம
மந்தளிற் பெறப்பட்ட பதிஞானத்தையுணர்வது பூர்வபுண்ணியமு
புட்பார்க்கே கைவல்யமாகையால், அவ்வுண்மைஞானசித்தியாவர்க்
குங்கிட்டுவது அருமை! அருமை!! “நல்லனநூல் பலகற்பினுங் காண்
பரிதே, யெல்லையிலாத சிவம்” எனவும், “எண்ணிலியுழி தவஞ்செய்தங்கிச
னை, யுண்ணிலைமை பெற்ற துணர்வு” எனவும் போந்த பிரமாணங்களா
ற்காண்க. இவ்வரிய சிவசித்தியைப் பயப்பது சைவமார்க்கமொன்
றேயாம். (தெய்வம் சிவனேசிவனருள்சமயம், சைவம் சிவத்தொடு சம்பந்த
மென்றான், சைவம் வளர்க்குஞ் சம்பந்த மூர்த்தி) என்னும் வாக்யத்தால்
சைவம் ஈதெனவெளிப்பட்டது. எல்லாமார்க்கங்களுக்கும் அநீதப்
பட்டதாய், ஒப்புயர் வில்லாததாய், தன்னிலைமை யெக்காலத்து மா
றுததாய் விளங்குஞ் சைவ மார்க்கத்தில் பிறக்கும் புண்ணியத்தை
ப் பெற்றும் விபூதி ருத்ராட்சங்களாகிய சிவசாதனங்களைத் தாங்கி
வாமுஞ் சாம்பவாளாகிய நம்மவருட்பலர் தங்கள் பெருமையைத்
தாங்களே யறியாதவர்களாய்க் காலங் கழிக்கின்றார்கள்.

உலகம் என்பது யாது? நாம் உலகில் ஏன்பிறந்தோம்? நாம் என்பது யார்? நமக்கும் உலகுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் யாது? என்றின்ன விசாரத்திற் றலைப்பட்டவர்க்கே உண்மை வெளியாகுமாகையால் மானிடராய்த் திரிவாரொவ்வொருவரும் தத்தங்கடமையாகப் போந்த மேற்காரியத்திற் றலைப்படுவது அவசியகரமாம். இந்த விசாரத்தால் முறையேமேல் வினாக்களுக்குச் சமாதானம் பிறந்து, அந்தத்தில் பதிப்பொரு ளொன்றுண்டென்பதும் வெளிப்படும். அப்பதியே (சிவம்) என்னும் மங்கலபதார்த்தமாய் விளங்குவ தொன்றாகலான், அப்பதிப் பொருளோடு சம்பந்தம் பெறுதார் அமங்கலமுடையார் என்னப்படுவர் என்பதற்கஞ்சி யாவருஞ் சமங்கலிகளாக வேண்டுமென்பதும் அமையும். இவ்வரிய பேறு நம்மவர்க்கு இயல்பாகவே அமைந்திருப்பதால் நாயிப்பெரும் பேற்றையுடையேம் என்று விசாரமுகத்தால் தெளிந்து மகிழ்வதே நம்மவர் செய்யத்தக்க கடமையாம்.

சிவசம்பந்திகள் என்று காட்டுவதற்குரிய விபூதி ருத்ராக்ஷங்களைத் தரிக்கும் நம்மவர் சலபமாய் மேல்விசாரஞ் செய்வதற்கு அச்சிவசாதனங்களு மோர்னுணையாம். விபூதியென்றாலென்னை? அதை யேன் தரிக்கவேண்டியது? அதற்கும் நமக்கு முள்ள சம்பந்தம் யாது? என்றின்ன கேள்விகள் பிறக்கவிட முண்டாதலே யுண்மையைக்காட்டி யுபகரிக்கும். இவ்வளவுசெய்ய அவகாசமின்றித் தங்களுக்குக்கிடைத்திருக்கும் பெரும்பாக்கியத்தை யிழக்கின்றவர்களே யாயினர். இவ்வுண்மைகளைச் சித்தித்து நம்மவர் பலரும் நமது நீதிமை இனைத்து என்றறியுங்கால் தாம் தாம் பிறந்ததனுலடையத்தக்க பெரும்பேற்றை அடைகின்றவராவர். அவரப்படி அறியத்தொடங்கின், (எலமதொன்றடைதற் குறுமிடையூறு ஈாதனேபலவுளவன்றே) என்றபடிப் பலவிபத்துக்கள் நம்மைச் சூழ்ந்திருப்பது முண்மையே! "தெய்வமென்பதோர் சித்தமுண்டாகி, முனிவிலாததோர் பொருளது கருதலும், ஆறுகோடி மாயாசத்திகள், வேறு வேறுதம் மாயைக டொடங்கின, வாத்தமாகுரையலவர்கடிக், நாத்திகம்பேசி நாத்தழும்பேறினர், சுற்றமென்னுந் தொல்பகச்சூறாக்கள், பற்றியழைத்துப் பதறினர் பெருகவும், வீரதமே பரமாக யேதியருஞ், சாதமாகவே சாத்திரங்காட்டினர், சமயவாதிகடத்தமதங்களே, யமைவதாக வரற்றி மலைத்தனர், மிண்டிய மாயாவாதமென்னுஞ், சண்டமாருதஞ் சழித்தடித்தாஅர்த், துலோகாயதனெனு மொண்டிறப்பாம்பின், கலாபேதத்த கவிடிடமெய்தி, யதித்பெருமாயை யெனைப்பல சூழவும்" என்னும் பரமாசாரியர் திருவாக்காற் கண்டுணர்.

இவ்விபத்துக்களில் நாம் தப்புவது (அவனருளாலே யவன்றால்) என்னும் திருவாக்கின்படியே கூடுமொகையால், அவன் அருள்வடிவமாகிய வேதசிவாகமங்களில் உறுதிப்பட்ட நிலையினிற்பதே நங்கடமையாம். (அருளுடைய பரமென்றே வன்று தானே யானுளனென்றும் மெனக்கே யாணவாதி, பெருகுவினைக்கட்டென்றும் மென்னுற்கட்டிப் பேசியதன்றே யருணால் பேசிறன்றே) என்று தாயுமான சுவாமிகள் கூறிய பிரமாணத்தால் வேதசிவாகமங்கள் அருணால் என்று வெளிப்பட்டமைகாண்க. அருணாலில் விதித்தவழி நிற்பின், அல்லாத நூல்கள் புலம்பும் அசப்பியங்கள் தலைகாட்டா தொழியும். அருணாலெனினும், பதிநூலெனினுமொக்கும். இந்நூல்களில் பதிநிச்சயத்தை யினிது விளக்கவேண்டிப் பாசபசுக்களி னிலக்கணங்களையும் தாரதமய முகத்தானே பிரவசனஞ் செய்யப்பட்டிருத்தலின், அவ்வாபாச சித்தார்த்தங்களில் மயக்கமுண்டாகாதவழி அவற்றைமுறையேவிளக்கி, அவற்றிலுண்டாகிய தோஷங்களைவிலக்கி, நம்முன்மையைத் துலக்கிக் காட்டுவோமாக.

முதல், (நாத்திகம்பேசி ஷாத்தமும்பேறினர்) என்ற பிரமாணத்தால் அந்நாத்திகர் இவரென்பதை விசாரிப்பாம்.

காணப்பட்ட உலகமொன்றே மெய். இவ்வுலகம் மண், சலம், தீ, காற்று என்னும் பகுதியுடைத்து. இந்த நான்கும் பூதங்களென்னப்படும். இவைகளொன்றோடொன்று புணர்ந்தும், பிரிந்து மியங்கு மியக்கமே சிருட்டி திதி லயங்களாம். இவற்றிற்குவேறாய்; ஆன்மாவாவது, கடவுளாவது உண்டெனக்கொள்வது பிழை. பாவ புண்ணியங்களும், நரக சொர்க்கங்களு முண்டென்பது சர்வாபத்தம் என்று கூறித் திரிபவரே நாத்திகராவர்.

இந்தக் கொள்கையை அவலம்பித்திருக்கும் அதிகாரிகள் யாவரென விசாரிக்கின், அவர் இன்னாரென்று புலப்படுவது கஷ்டம். மற்றைக்கொள்கைகளை அவலம்பித்திருக்குஞ் சமயிகள் பல்பிரகாரமாய்ப் பிரிந்து உலகமுழுதும் பரவியிருப்பதுபோல் நாத்திகர் என்னும் ஓர் பிரிவினர் உலகில் காணப்படாமையால். ஆகவே, இவர்களை யொரு சமயிகளாகவும், நியாயங்காட்டி மறுக்க வேண்டிய பரிபாகிகளாகவும் விவேகிகள் கொள்ளாரென்க. இவர்கள் அநாமத்து ராயர்களானபடியால் இவர்களைத் தெய்வந்தான் திருத்தவேண்டும். ஆன்மாவுண்டு என்று கொள்பவனுஞ் தான் அடையவேண்டிய லாப

த்தில் திருஷ்டியுள்ளவனாய்ப் பெறுவானாகியதானும், பெறுவதாகிய
பேறு முள்பொருள்களாகத் துணிந்த பயத்தால் தனக்கப்பேறு
தருவானாகிய தயாமூர்த்தியானையில் வசிப்பன். தன்னிருப்பே மோ
சமானதால் இல்லாமற்போய் விடுகிற தனக்குண்டாவனவாய்ச் சொ
ல்லும் பரவபுண்ணியங்க ளிருப்பை அவன் எம்மட்டில் அங்கீகரிக்க
ப் போகிறான்? எது எப்படியானால் அவனுக்கென்னை? புலி, கர
ட, சிங்கம், நாய், நரி, பூனை, ஆனை, கழுதை, குதிரை முதலிய
சேவசந்துக்கள் நாயின்ன நிலையிலிருக்கின்றோ மெனவாவது, நாம்
சேதனம், அல்லது அசேதனமெனவாவது அறியுஞ் சத்தியினவ
ன்றும். அறியாவிடினும், ஆகாரம், நித்திரை முதலியவற்றை அவ
ற்றி னளவறியாமலே யதுபவிப்பதுஞ் செய்கின்றன. நாமதுபவி
க்கின்றோ மெனவும் பகுத்தறியாவாம். இவற்றைப்போலாது, பகு
த்தறியுஞ் சர்மத்தைப்பெற்றும், அவ்வறிவின் பிரயோசனத்தைப்
பாழாக்கி அவ்வறிவைப்பெறா தியங்கும் மிருக பிராயத்தையெய்தி
நாத்திகப்படுகுழியில் வீழ்ந்து அந்தோ நம்மவர் அழிவது அநியா
யம்! அநியாயம்!!

ஆகாரம், நித்திரை முதலியனவன்றி வேறு லாபத்தையடை
யாத மிருகங்களையொத்து அந்த லாபமேயன்றித் தங்கள் பகுப்பறி
வின் பிரயோசனம் இதுவென விசாரித்து அதனுரிய லாபத்தைய
டைய முயலாத அவர் வினையிருந்தவாறு கொடிது! கொடிது!!
பகுப்பறிவின் பிரயோசனத்தால் மிருகங்களுக்கில்லாத ஆரோக்ய
ங்களைத்தேடி யதுபவிக்கின்றோ மெனின், அந்தந்தச் சர்மங்களுக்கு
கு அவ்வவற்றிற்கு நேரும் உணவாதிகளே ஆரோக்கியமா மாதலா
ல், அவற்றில் தான் விசேஷ ஆரோக்கியத்தைப் பகுப்பறிவால் பெ
ற்றே நென்பது விரிந்தையென்க. அவைகளைப்போல் பிறவுயிர்க
ளைக் கொல்லுதலும், மாத்ருகமனம் பண்ணுதலும், இச்சைபோன
வழியே தன்னிடம் பிறப்பாயினும், உடன் பிறப்பாயினும் வேற்று
மை பாராது சரித்தலும், பிறர்பொருளை வெளவலுமாகிய தோஷங்
களில்லாமையே யெம்பகுப்பறிவின் பிரயோசனமெனின், அன்ன
காரியங்கள் செயற்பாலனவன்றாக ஏன் கொள்ளவேண்டும்? அவை
கள் திமையாவதெப்படி? அத்தீமையாலுண்டாகும் நஷ்டம்பாது?
இராஜதண்டனைக் கஞ்சவேண்டிய தொன்றையெனின், இராஜன்
தண்டியாவிட்டால் அன்னவை செய்தல் கூடுமென்பதாமன்றோ?
ஆஸ்திக ராஜாங்கமல்லாது எாஸ்திக ராஜாங்கமா யிருந்தால் இவ்

விதி விலக்குக ஞாண்டாகாவன்றோ ? இதனால், நாஸ்திகனுடைய சிந்தனை முழுதும் இராஜாங்கம் நாஸ்திகமானதில்லையே ! என்ன வுபாயத்தால் இராஜாங்கத்தை நாஸ்திகமாக்கிவிடலாம் ! என்றிர வும் பகலும் எண்ணி யலமந்திருக்கு மென்பது தானே போதரும். பிறன் மனைவி யொருத்தி மனோரம்யமான ஞுபவதியா யெதிரேவர க்கண்ட காலத்து, அவளைக் கைப்பற்றலா மென்றெழுந்த தன்னு டைய அடங்காவாசையைத் தடுப்பது அரசநீதியே யாகையால் அ து தனக்கொரு பெரிய தலைநாயாய் முடிகிற தன்றோ ? அந்த வி தி விலக்குகளுக் குட்பட்டுப் பிரத்யட்ச சுகத்தை யிழப்பதாகவும் எண்ணவிடமுண்டாகிற தன்றோ ? இந்த இராஜாங்க நிர்ப்பந்தத் தைப் பெறாத கழுதை, நாய் முதலியவைகள் யதேச்சையாப்ச் சஞ்சரிப்பதால், அவைகளே இம்மை யின்பமுற்றும் அனுபவிக்க வுரியன வாகவுங் கொள்ளவிடமுண்டாகிறதன்றோ ? இந்த நியாய த்தால் மானிட ஜந்மம் கழுதையிலுங் கீழிட்ட ஜந்மமாகக் கொள் ள வருமன்றோ ? வீணே பகுப்பறிவு என்று ஒருசரி தனக்குண் டாகி, எதேச்சையாப்ச் சஞ்சரித்து உலக வின்பமுற்றும் அதுபவி க்கப் போதாமையால், இனிப் பகுப்பறிவென்பது இன்பத்தைக்கெ டுக்குமோர் தோஷ பதார்த்தம் என்றுமன்றோ நாட்டவேண்டிவரு ம் ? நல்லழகிது !

இன்னும், அரசாங்கம் நாஸ்திகமாகுமானால் தெய்வத்துக்கு வந்த சம்பவம் அரசனுக்கும் வருமல்லவா ? தெய்வம் வேண்டாத படியே அரசனும் வேண்டாதவனே யாவன். தெய்வம் உண்டென் று கொள்வதனாலன்றோ அதற்குப் பயந்து பாவபுண்ணியங்களையே ற்று அரசன் குடிகளாவதைக்கின்றான் ? அப்படியே அரசனிருப்ப தாகக் கொள்வதனாலன்றோ அவன்விதித்தவைகளை மீறமாட்டாமல் நம்மெதேச்சை தலையெடுக்க விட மில்லை ? இந்தச் சரியுந் தொலைந் தாற்றான் நம்ம எண்ணம் பலிக்கும் என்று சிந்திக்கவருந் தவமேத வம் !! இந்த மதத்தின் சொரூபவாநனை சால வழகுடைத்தென்ப தை யின்னும் பரியாலோசிப்பாம். அரசாங்கத்தார் விதித்தவைக ளைக் கடந்தா லுதைபுண்டாமென்று வெளிப்பட்ட நியாயத்தால், நம்மரசாங்கத்தார் தெய்வநிந்தை செய்வாரைத் தண்டித்தலுமோர் விதியெனக்கொள்வது அவசியமென்று புலப்படுகின்றது. நாத்தி கப் பதுமைகளே யாட்டுஞ்சூத்திரம் அரசர்கள் கையிலிருப்பது உ ண்மை ! உண்மை !!

பொய்யாமை, கள்ளாமை, களவாமை முதலிய பொதுத்தரு
மங்களை விதித்த நூல்கள் ஆத்திக மார்க்கங்களை யவலம்பித்து நிற்
பனவாம். பொய் முதலியன கடவுளருளைப் பெறுதற்கு விலக்கெ
ன்னுந் துணிபிற்பட்ட நம்ம ஆத்திகர் அக்கடவுளையே யிப்பொரு
ளாகப் பழிக்கு மதிபாதகரை யென்னென் றழைப்பது ? பொய்மு
தலிய தீமைகளில் தெய்வநிந்தை தலையாகையால், தீமையிற் றலைப்
பட்டார் நாத்திகரென்று வெளிப்பட்டது. ஆத்திகசமயங்களுள் வி
லக்கிய தீமைகளில் தெய்வநிந்தையு மொன்றாதல்பற்றித் தெய்வ
முண்டென்பார்க்கு விலக்காகிய கொலைகளவாதிகள் தெய்வமில்லை
யென்று திரியும் நாத்திகர் கொண்வொழும் நல்லொழுக்கங்களாக நி
ச்சயிக்கப்பட்டன. நாம் விலக்கிய தீமைகளி லொன்றாகிய தெய்வ
நிந்தையிற் றலைப்பட்டார் அந்நிந்தை நியாயமுகத்தாற் சாதிக்கப்ப
டுமென்று ஏழுகின்றனர். இனியிவர்க்குச் சகோதரர்களாகிய கொலை
ஞர், புலைஞர், கள்வர் முதலியவர்களும் தத்தஞ்செய்கைகள் நியா
யமுகத்தாற் சாதிக்கப்படுமென ஏனெழுமாட்டார் ? இவர்கட்கெ
ல்லாம் சமாதானஞ்சொல்லித் திருப்திசெய்வதென்றால் யார்திறம் ?
இவர்கட்குச் சமாதானஞ்சொல்பவன் அரசனேயாகையால், இவர்
களில் மூத்தவனாகிய நாத்திக சிரோமணிக்கும் அவ்வரசனே நியா
யஞ் சொல்லத் தெரிந்தவன். மேல்விசாரத்தால் தீமைகளெல்லாம்
நாத்திகர் நிதிகளாக வெளிப்பட்ட தறியாது, அந்நாத்திகசிரோமணி
கள் தாங்களும் தருமத்திற் கட்டுண்டவரென்பது தோன்றப்பெராய்
கூறலாகாதெனவும், பிற்பொருளைக் கவரலாகா தெனவும், பிறவுயி
ரை வருத்தலாகாதெனவும் பலசாலவித்தை காட்டுகின்றனர். கடவு
ளுக்கே நாமம்போட அவரைத் தேடுபவர்கள் பொய்யாமை முதலி
யன கொண்டொழுதுவாரென்பது அசங்கதம் ! அசங்கதம் !! அவர்
கள்கொள்கை கொல்லாமை முதலியவற்றை மறுக்குமுண்மையால்.

ஏழை யொருவனும், தனவானொருவனும் ஒரிடத்தில் சந்தித்
தபோது அது யாருமில்லாத விடமாகவும், தனவான் தேகவலிதப்
பினவனாகவு மிருக்கக்கண்ட ஏழை தனவானைக் கொன்றுவிட்டால்
அவன்மேல் தரித்துள்ள சொர்நாபரணங்களும், அவன்கையில் வை
த்திருக்கும் நிதியும் தானபகரித்துக் கொள்ளலாமென்று நினைவெ
ழுமானால் அத்தீயவெண்ணத்தை அந்தச்சமயத்தில் எது தடுக்கு
ம் ? ஆருமில்லாத விடமாகையால் அரசன் பயம்பிட்டது. தனவா
ன் தேகவலி குன்றினவனாகலால் அவனையஞ்சுவதும் ஒழிந்தது. இ

னியஞ்சுவது ஆருக்கு ? அவனைக் கொல்லுகையில் அவன் வருந்து வனெயென்னு மிரக்கமொன்றே தடுக்குமெனின், அவ்விரக்கம் வகி ப்பதால் தானடையும் பயன்பாது ? அந்தச்சமயம் இரக்கமேற் கொண்டு வாளாவிருப்பின், தனவான் கைப்பொருள் தன்கைப் பொருளாவதெப்படி ? அப்பெரு நஷ்டத்தால் தனதிம்மையின்ப ம் கெடுமென்றோ ? தான்கெட மருந்துதன்பாருண்டா ? நெல்லுக்கு பபக்கத்தின் முளைக்கும் புல்லை ஐயோ ! இதுவும் வளர்வதாச்சதே யென்று யார் இரக்கம் பாராட்டிப் பிடுங்காதவர்கள் ? சிறுமீனைப் பெருமீன் விழுங்குவதனா லுண்டாகிற தோஷம்யாது ? புலியைச் சிங்கம் கொல்லுவதனாலுண்டாகிற நஷ்டம் யாது ? தனதுபுத்திரி, சகோதரி முதலியவர்கள் அதிகரூபவதிகளாகவும், தன்னையன்றி வேறு அவர்கட்குத் தாரகமில்லாதவர்களாகவும், தன்விசாரணையி லிருப்பவர்களாகவும் பெற்றவொருவிடன் அவர்களைத் தானிச்சித் தால் அவனெண்ணத்தை அப்போது அவனுக்கு மாற்றுபவர் யாவர் ? எந்தநீதிவந்து அவனைத்தடுக்கும் ? அவன் யாருக்கு அஞ்சுவது ? பிரத்தியட்சசுகத்தை அவன் என் இழப்பான் ? தனதெண்ணங் கெடாவண்ணமுயன்று முடித்துக்கொள்வதே தான் பிறந்ததனாலு ண்டாகிய பேறெனக் கொள்ளவருதலால் அவனஞ்சவேண்டிய தில் லை ! இல்லை !! இப்படியே பிறன்மனைவியிடமும் கொண்டு விசாரித்த தறிக. இன்னனபலவுளவாதலால், இவற்றையோசியாது தாங்களும் முதியோரென்பது தோன்றப் பொய்யாமை முதலியன கொண்டொ முகுவாராகச் சாலங்காட்டுவது முழுமோசமென்க, இன்னவாறே பொய்முதலியனவுந் திட்டாந்தமுகத்து விசாரித்தால் வெளிப்படு மாகையால், எல்லாத்திமைகளும் இந்நாத்திகத்தலைவர்க்கே சொந்த ஆசாரமென்பது நாட்டப்பட்டது. இதனால், கள்வரும், கொலைஞரு ம், பெய்யரும், குடியருமாகிய அதிகாரிகள் யாவருமே நாத்திகப் பெருஞ்செல்வரென்பது சொல்லாமையமையும். ஆகவே, பொய்யா மைமுதலியன ஆத்திகாசாரமாதல் சபாவகித்தமென்க. அன்னவை கடவுள் விதித்த ஆணையாகையால். இப்படியறிவதொழிந்து, அவை நாத்திகருங் கொள்ளற்பாலனவென்று வீண்பிரமங்கூறல் அசப்பிய மென்க. அப்படிக் கொண்டால் தங்கள் மதங்கெடுமாகையால்.

பூதங்கள் நான்கின் விகாரத்தைத்தவிரப் பிரபஞ்சமில்லையென் று துணிகின்றவர்கள் எந்தக்காரியஞ் செய்வதும் பூதவிகாரமேபாய் முடிதலால், தாய்முதலியவர்வனைச் சேர்வதும், பிறரைக்கொல்லுவ

தும், பிறர்பொருளைப் பறிப்பதுமாகிய யாவும் பூதவிகார மென்றன் றி வேறுசொல்லாராகையால் பூதங்களுள்ளேயோடொன்று தாக்கியிய ங்குவதனால் என்ன தோஷ மிருப்பதாகக் கொள்வது? எல்லாம் பூ தங்களும், பூதகாரியங்களும், பூத விகாரங்களுமாகவே கொண்டவ னாகையால். இப்படி விவகரிக்கும் பூதசித்தாந்தியாகிய ராத்திகளோடு நாம் தலையடித்துக்கொள்வது கஷ்டம்! கஷ்டம்!! இவன் பூதமே யெல்லாமாச்சது என்று புலம்புவதுபோல, இவன் தமையனொரு த்தன் பிரமமே யெல்லாமாச்சது என்று மாரடித்துக் கொள்ளுகி றவனுண்டாகையால் அவன் வீருத்தாந்தத்தை யிடம்வந்துழி வி ரிப்பாம்.

இதுகாறும் விவகரித்துவந்த நியாயங்களால் ராத்திகரைத் தி ருத்தவேண்டு மென்பது எம்ம கருத்தன்றும். அவர்திருந்துவ ரோல், அப்படித் திருந்தக்கூடா தென்பதும் எம்மமுடிபன்றும். ஆ கவே, அன்றோராபாச நிலையை நம்மவரறிந்து அவர் கூறுமாயாவ சனங்களாற் பிரமியாத வண்ணம் செய்வது பரம தருமமென்று கொண்டமையால் எமக்கிது செய்கை அவசியமாயிற்றென்க.

இந்நாத்திகக்கோள் பிரகிருத்தத்தில் ஆங்கிலேய நாட்டில் கொ ஞ்சம் தலையெடுத்திருப்பதாகத் தெரியவருகிறது. அதனால் நமக்கொ ருபாதகமின்றெனினும் நம்மதேயத்துப் பாவிசர்கள் தத்தஞ் சமயநி லையினைத்தென்றறியாத தன்மையாலும், நஞ்சமய வுண்மைகளை யழி வதற்குப் போர்த்தமிழ், கீர்வாணமுதலிய பாடைகளை யினிது கல்லா மையாலும், அங்ஙனங்கற்றமேலோர்களோடு கலவாமையாலும், வயிற் று வித்தையே வித்தையாக ஜூணபாடை யொன்றையே கற்றுவருவ தனாலும், அங்ஙனங் கற்கப்படுங்கால் அந்தப்பாடையி லன்றித் தம துசொந்த பாடைகளிற் பரிஞானமில்லாத கொடுமையால் அவற்றின் றுரதம்யங்களைக்காணுந் தன்மையொழிதலானும், அவ்ஜூணபாடை யைக் கற்றுவருங்கால் அப்பாடையைப் பயிற்றுவிக்கு மாசிரியரெ னப் போர்த்தஜூணர் கூட்டுறவின்மிகுதியால் அவர்வாசனை தமக்கே றப் பெறுதலாலும், அப்படியேறிவருங்கால் அவர்தயையில் வைத்த நாட்டமேனீட்டால் அவர்குறிப்பின் வழியொழுகுதல் ஆவசியமெ னப் புலப்படலாலும், இன்னு மிவ்வாறு சிந்திக்கத்தக்க வேறுபல் வேறுவாலும் நம்ம தேசாசாரங்களும், சாதி, சமயாசாரங்களும் தா ழுவுடையனவாகமதித்து (நிலத்தியல்பானீர்திரிந்தற்றுகுமாந்தர்க் கினத் தியல்பதாகுமறிவு) என்னும் பிரமாணத்தின்படி.க் கெடுகின்றவனுபவம்

பிரத்தியட்சப் பட்டிருத்தலால், இதைக் காணும் நம்முண்மை யிந்
துக்கள் எவ்வளவு அதுதாபத்தை யடைந்திருக்கக் கூடுமென்பதை
விவேகிகள் சிந்திப்பாராக.

மேல்திருக்குறளின்படி நம்மவரோடு ஊணர் கலந்துவாழ்கையி
ல், அவர்க்கு நம்மாசாரங்களி லிச்சை பிறவாததென்னையெனின், அ
வர்தயையை நம்மவர் விரும்பலன்றி நந்தயையை அவர் விரும்பி ஆ
சரியாமை யுண்மையால், அவரிச்சைக்கிடம் பெறுதொழிந்தது. அ
ன்றியும், அசுத்தம், சுத்தம் என்னுமிரண்டில் அசுத்தம் முன்னமே
முடிந்திருப்பதொன்றும், சுத்தம் இனி அடைய முயல்வ தொன்று
மாதலுண்மையால் அவர்க்குப் புண்ணியம் வழிவிட்டாலன்றித் தமது
ஆசாரத்தைக்கடந்து நம்மாசாரத்தை யெங்ஙனம் விரும்பக் கூடும்?
மேலிருப்பவன் கீழேயிழிதல் சலபமும், கீழிருப்பவன் மேலேயேறு
தல் கஷ்டமுமாதல் காண்க.

நம்மதேசத்திற் செல்வராயுள்ளவர்கள் விபூதி, அல்லது திரும
ண் முதலியவற்றைத் தண்டத்திற் கிட்டாலு மிட்டார்கள். அல்லது
நான்சென்சு என்றுவிட்டாலும் விட்டார்கள். அதற்கப்புறம் தெய்வ
ம் என்றால் அதை எழுத்துக்கூட்டவே தெரியாதவராகையால், அத்
தெய்வவிலக்கண மெங்ஙனமறிந்திடவல்லார்? ஆகவே, நம்மபிரபுக்க
ள், தெய்வம் இக்கருங்கல்லே போலுமெனத்தெளிந்து இகழ்வதேய
ன்றி வேறு அவர்யாது செயற்பாலார்? இதற்குக்காரணம் தத்தமது
சமயவொழுக்கங்களை யுணர்த்தும் நூல்களில் பழகப்பெறாத பாவ
மேயன்றிவேறில்லை. அன்றோர்க்குப் புத்திரதனங்களாய்ப்பிறக்குந்
தவமுடையார் பேறு எவ்வளவிவிரும்பவனாக நாமெடுத்துரைக்கவி
சையும்? அவர்மான்மியமுரைக்க நந்தரமன்றும். இப்படி நம்மவர்
களே கெடுகின்றாரன்றி மற்றை மதத்தவர் தந்நிலையினின்றும் மாறு
வது காணோம்! காணோம்!! ஊணர் மகம்மதியர் முதலியவர்களில் அ
வரவர் சொந்ததருமங்களிற் பிறழ்ந்து நடப்பவர் ஏகதேசத்தினும்
ஏகதேசம். நம்மவர்களில் நம்மசொந்த தருமங்களைத் தழுவிநடப்ப
வர் ஏகதேசத்தினும் ஏகதேசம். பிறமதத்தவர் தங்கள் நிலையின்மா
றுமைக்கும், நம்மவர் தங்கள் நிலையின்மாறுகைக்குங் காரணத்தை
நோக்குங்கால் பிறருடைய ஆசாரங்கள் யுத்தமும், நம்மாசாரங்கள்
அயுத்தமுமாயிருத்த லென்பார்போலும். இவற்றைக்காட்டிலும் மி
ருகங்களினுசாரம் அதிகயுத்தமாய்க் காணப்படலால், இன்னுங்கொ
ஞ்ச காலத்தில் அப்படியும் அவலம்பிக்க வரும்போலும்.

இப்படிப் பாசீசர்களும், பிரபுக்களுந் தமொற்றத்தை யடைந்
து கெடுவதெல்லாம் இயல்பினமைந்திருக்கும் நல்லவாசனையை யொ
ழித்துக் கொண்டமையேயன்றி வேறில்லை. ஆகையால், மேல்நியா
யங்களை யினிதுபரியாலோசித்து யுக்தப்படி யொழுகவேண்டுமென்
பது தெளிக. எனவே, வயிற்றுவித்தைபோடு ஒழுக்கவித்தையுங்
கற்கவேண்டுமென்பது பெற்றும். இப்படிப்பட்ட சிறுவர்களும், பி
ரபுக்களுமே யிதற்குமுன்னும் நந்தேசத்தி லிருந்ததுண்டாயின்,
ஆகாயத்தையளாவிய நிலைகளையுடைய கோபுரங்களால் விளங்கும்
நம்மாலயங்களும், அவற்றிற்கான ஏர்ப்பாடுகளு முண்டாயிருக்கு
மா? தெய்வத்தின் பேர்சொன்னால் ஓர்காசும் கையினின்றும் பெ
யராத ஒள்தார்ப்பு பிரபுக்கள் காலமிதுவாதலால். இக்காலத்துப்பிர
புக்களும், சிறுவருமென்னை முற்காலத்தவரைக் காட்டிலும் விவே
கிகளா? முன்னில்லாதவிவேகமா இப்போது நம்மதேசத்தில் வந்துகு
டிபுருந்தது? அவிவேகமேவந்து குடிபுருந்தமையால் விவேகம் ஓ
ளிக்கவிடந்தேடிற்று. நம்மபூர்வீகர்கள் புத்திவிசாலத்தைக் காட்டு
தற்கு அவர்களால் கட்டப்பட்ட ஆலயாதிகளை போதுமான நிதரி
சனமாம். அவ்வாலயங்களிப்போது நம்ம தேசத்தி லில்லாவிட்டால்
நம்ம ஆசாரங்கள் செத்தவிடம் புன்முளைத் திருப்பதில் என்னத
டை? ஊண்பாடையைக்கற்றுச் செல்வத்தை யார்ச்சித்த பிரபுக்க
ளில் தங்கள் சமயாசாரங்களில் அப்பொருள்களை வினியோகித்தவர்
இன்னார் என்றுசொல்லுவதற்கு யாவருளர்? ஊணர் மகம்மதீபருள்
எவ்வளவு செல்வமுடையவராயிருப்பினும், தங்கள் சமய நிலைச
ளில் அபிமானம்விடாமல் அன்பு பாராட்டித் தங்கள் பொருள்க
ளைத் தத்தஞ் சமயாசாரவிசேஷங்களில் வினியோகப் படுத்தாதவர்
யெகு சிலர். அவர்கள் தங்கள் பாஷைகளையும், சமய நூல்களையும்
நன்கு பயில்வதாலும், அன்னபயிற்சி யுடையார்மாட்டு விடாப்ப
ழக்கம் பற்றி வருதலாலும் அவர்க்குத் தங்கள் சாதிசமயாசாரங்
களில் ஊக்கம் மாறுமை வெளிப்பட்டது.

நாத்திகவிசாரத்தில், ஊணர் ஆசாரங்களை யவலம்பித்து வி
வகரித்த தென்னையெனின், அவராசாரங்கள் ஆத்திகம்போல்வதொ
ன்றாகக் காணப்படினும், அவை யுண்மைவிசாரத்தில் நாத்திகமேயா
ய் முடிதலினென்க. கேவலம் நாத்திகர் கொண்டுவாழும் ஆசாரங்
களும், அவர்களாசாரமும் பெரும்பாலு மொத்திருத்தல்காண்க. சி
றுபான்மையே நாத்திகர்க்கு வேறுபட்ட வுண்மையால், அவரும் நா

த்திகராகவே நம்ம சித்தநாதத்தை நோக்க எண்ணப்படுவர். அவர்கள் கடவுளை மாத்திரம் அநாதி நித்தமாக வொப்புக்கொண்டு ஆன்மாவையும், பாசத்தையும் இடையில் தோன்றிய ஆதியாக வொப்புக்கொண்டமையால், ஆதியுடைய பொருள்கள் அந்தத்தைப்பெறுதல்திண்ணமாதல் கொண்டு, பாசபசுக்களுக்கு அறித்தங் கூறுந்தன்மை வெளிப்பட்டது. அவரப்படியும் கொள்ளாது நரக சொர்க்கங்களில் பசுக்கள் நித்தமாய்க் கிடப்பரென்றுங் கூறுகையால், நித்திய நரகசொர்க்கங்களை யதுபவிக்க நித்தியமாய் யிருக்கு முயிர்களை ஆதியென்று கூறுதலடாது. அன்றியும், நித்தியமான நரகத்தை ஆன்மா நித்தியமாய் யிருந்தனுபவிக்க வருங்கால், கடவுளொருவருண்டென்பதற்கு இடமேயில்லை. கடவுளைப் பொருவ னுண்டென்று கொள்வதெல்லாம் சுகத்தின்பொருட்டே யாதலுண்மையாகச், சதாநிரயத்தி லழுத்துமொரு பொருளுண்டெனில், அதைக்கடவுளென்று கூறுவதைக் காட்டிலும் வேறொரு கசுமலமென்று கொள்வது அதிககுணமாம். இன்ன ஆபாசஞான விவேசனத்தால், இந்தமர்க்கம் கடைசியில் நாத்திகமேயாய் முடிதல்காண்க. பாசபசுக்களை இடையில் வந்தனவாகக் கொள்ளையில், இடையில்வந்தன முன்னில் லாமையாலும், பின்னழிதலாலும் முன்னும் பின்னும்ல்லாத நாத்திகப் பொருள்களை யாயின. இல்லாத பாசபசுக்களை யுண்டாக்கினமையாலும், உண்டாக்கினபிறகு நித்தியநரகத்தில் விடுத்தலாலும் பயனற்றசெயலும், கொடுஞ்செயலுமுடைய வொருமுடனோவயிக்குந்தன்மை வெளிப்படலால் அன்னபொருந்தாச் செயலுடைய தோர்பொருள் கடவுளாதல் செல்லாமையின், அவர் கூறுங்கடவுளும் நாத்திகப்பொருளாய் முடிந்தது. ஆகவே, சொன்மாத்திரத்தால் கடவுளுண்டென்பதும், பாசமுண்டென்பதும் பசவுண்டென்பதுமேயன்றி, உண்மையில் அவற்றை யில்பொருள்களாகக்கொண்டலோர் துணிபினதாகவே அவர்மதம் வெளிப்பட்டமைகாண்க. இன்ன ஆபாசங்கள் பலவுளவாகலின், முற்றுணர்ச்சியில் இது நாத்திகமாவதில் எவ்வளவுத் தடையின்றும். இது உண்மையில் நாத்திகமும், விவகாரத்தில் ஆத்திகமுமாய்க் கொள்ளவருந்தன்மையால், நம்மதேசத்திலுள்ள மாயாவாதம் போல்வதொன்றாகவுங் கொள்ளப்படும். இவர்கள் ஒருவர்க்கொருவர் அண்டை அசல் வீட்டுக் காபர்களாகையால், இன்னோர்செயல்பாலும் அசப்பியமே யாதல்காண்க.

ஊண பாடையைக் கற்றுவரு நம்மவர் அவ்வூண சாத்திரங்க
ளில் அபிருசிமேலிட்டு அவர்நூல்களையும், அவ்வூணபண்டிதர்களை
யும் பழக்கக்கொண்டு வருங்கால், அச்சம்பந்தமேலீட்டால் அந்
தஞானங் கைவருமென்பது திண்ணம். மேல்யாம் விளக்கிக்கா
ட்டிய விசாரமுகத்தால், அதுகேவலம் நாத்திகத்திற் செலுத்து
மென்பதற்கேற்ப, அவர்களிற்பலர் அவர்மதநூல்களில் முன்னொடு
பின் முரணவாவது உண்டென்று கூறியகடவுளை மறுத்துக் கேவ
லம் நாத்திகராய்த் திரிகின்றனர். அன்னோர் நூல்களையும், அவர்க
ளையும் பழக்கக் கொள்ளுங்கால் தெய்வ மொன்றுண்டென்று சொ
ன்மாத்திரமாய்க் கூறித்திரிதலையும் விட்டு, அன்னசிரோமணிகளைப்
போலவே தெய்வம் என்பது மொன்றுண்டா? தெய்வமென்றாலெ
ன்னை? என்று பரிசுக்கிக் ஏன்எழமாட்டார்கள்? அது சித்தித்த பி
ள்ளர், தாயேது தந்தையேது நானேது நீயேது என்றும் ஏன் பிர
சங்கிக்காமற் போவார்கள்? இன்னவியல்கொண்டு விளங்கும் பிரகி
ருதாசாரத்தில், நம்மதோழர் பலர் கெடுகின்றாராகையால், அவர்மா
ட்டுள்ள நட்புரிமையால் இன்னுங் கூடியவரையில் பிரவசனஞ்செ
ய்வாம்.

இவ்வாபாசஞானம் ஆங்கிலேயநாட்டிற் கொஞ்சம் தலையெடுத்
திருக்கின்றது என்று யாம்மேலே கூறினோமாகையால், அதன் பிர
யோசனத்தைச் சந்தேகிசாரிப்பாம். அவ்விடத்தில் அநேகபண்டிதர்
கள் கல்விகேள்விகளில் வல்லவர்களாயிருப்பினும், ஆண்டு அவலம்
பிக்கப்பட்டுள்ளமார்த்தம் கேவலம் அஞ்ஞானகிருதமாதல்திண்ணமா
கையால், ஆபாசத்தி லாபாசமாகத் தற்போதசமாதம் தலையெடுக்க
நேர்ந்தது. எனவே, அங்குள்ளவரிற் சில பண்டிதர்கள் கேவலம் தே
காத்மவாதிகளாய்த் திரிகின்றாரென்பது வெளிப்படை. இத்தற்போ
தத்தலைவர்கள் தந்தற்போதத்தைத் திரட்டிச் சிற்சில பத்திரிகாருபத்
தாலும், நூற்பிரவசனத்தாலும் வெளியிட்டு வருகின்றார்கள். நம்மிந்
து பாலிசர்களிற் சில கேள்வியில்லாத பிள்ளைகள் மேல் யாங்காட்டிய
நியாயத்திற்கேற்ப அவற்றை யப்பியசித்துவரு மவதிக்குள்ளாகி, நல்
லவாள், பெரியவாள் என்னும் வரன்முறைகளைக்கடந்து தம்மிச்சை
போனவழி விவகரித்துக்கொண்டு தாம்கெடுவதன்றி மற்றைச்சிறுவ
ரையுக்கெடுக்க முயன்று(தெய்வமிகழேல்) என்னும் ஆணையையுங்கட
ந்து திரிகின்றனர். இவர்களே முலையுண்ணிடுருண்ணு மோட்டெருமை
முடர்,சலயின்னிச்சந்துரைப்பார்தர்க்கர்,பலதாரை,வட்டிலிலேபோலுமிவர்மா

யோகவாசகத்தைக், கிட்டினரசுங்கிவர்) என்று நம்மஆசாரியர்கள் சுட்ட
ளையிட்டுள்ள வாக்கியத்திற்போந்த மெய்யதிகாரிகளாவர். இன்ன
ஆபாச குணக்ஞானை முன்னீடாகக் கொண்டு விவகரிப்பது கஷ்டம்
கஷ்டம்!! ஆகவே, அன்றோர்செய்யும் இந்திரசாலத்தைக்கண்டு நம்
மதோழர் பலரும் பிரமியாத வண்ணமே யாமீண்டுப் பிரவசனிக்கப்
போந்ததெனவறிக.

இவ்வாபாசகர் காணப்பட்ட பிரபஞ்சமொன்றே சத்தியமென
வும் ஆன்மாவாவது, கடவுளாவது உண்டென்பது தவறெனவும்
புலம்பாநிற்பர். இதனால், (உலகத்தாருண்டென்ப தில்லென்பான்வையத்-
தலகையா வைக்கப்படும்) என்னுந் திருவாக்காற் பழிக்கப்பட்டலகையா
வரென்பது திண்ணம். உலகம் = உயர்ந்தோர் என்று பரிமேலழகர்
கூறியிருத்தலின், கடவுளில்லையென்று சாதித்துக் கூறும்நியாயமே
சீட்டால் யாமே அவ்வுயர்ந்தோராதல் என்கூடாது என்பர். உலகம்
= உயர்ந்தோர் என்பதைப் பரிமேலழகர் திருவாக்காற் கொண்டபடி-
யே அவ்வுயர்ந்தோரிவரென்பதும் அவர்திருவாக்கானே பெறல்வே
ண்டும். தீயவொழுக்கங்களுக்கு நிலைக்களமாய் விளங்கு மத்துன்மா
ர்க்கமே உரையாசிரியர் பிரவசனத்தாலும், நூலாசிரியர் திருவாக்
காலுங் கடியப்பட்டிருத்த லுண்மையாக, அன்றோர் திருவாக்கைத்
தமக்காதரவா யெடுத்தாள்வது விளக்கில் விழுந்தவியும் விட்டிலின்
கதியாமென்க. நியாயமின்றி மூடத்தன்மையால் விவகரித்தாலன்
ரோ யாம் அலகையாதல் சாலுமெனின், நியாயமென்றாலென்னை? ஒரு
வன் அறிவு விளங்கப்பெற்றநாள் முதல் நேற்று விளங்கியது இன்று
ம், இன்று விளங்கியது நாளையும், மாறுபட்டுவரும் அதுபவத்தை
யேன் சிந்தித்தலர்? மூன்றுகாலத்து மொன்றிலொன்று விகற்பித்
தெழுந்த வொருவனுக்கு எதுநியாயம்? அந்தத்தக்காலத்தில் அ
துவதுவே நியாயமாய்க் கொள்ளவருமன்றோ? முன்னையது பின்
னும், பின்னையது அதற்குப்பின்னும் பூர்வபட்சமாதலால், அவ
னேதன்னை மறுத்தவனாகிறுனன்றோ? அவன் பின்னர் கொள்ளப்
போவதையே முன்னவசரங்களில் மற்றொருவர் சொன்னால் அவன்
கேட்பானா? அவன் கேளாமென்கொண்டே இடித்துக்கூறிய பெரி
யோர்சொல் அகௌரவத்தையடையுமா? இந்த நியாயத்தால் எது
நியாயமென்று கொள்ளற்பாலது? இவற்றையுணராது எமக்கே
நியாயந்தெரியுமென்று வாய்ப்பறையடித்தல் யாண்டிசையும்? உல

கியார்தான் அரியாயஸ்தர்? முடிச்சவிழ்க்கிறவனும் நியாயஞ்சொல்லத் தெரியாதவ னல்லவாகையால்.

உயர்ந்தோர், தாழ்ந்தோர் என்னுஞ் சொற்பொருள்களை நோக்கின் உயர்ந்தபொருளோடும், தாழ்த்தபொருளோடுஞ் சம்பந்தித்தவர் என்று வெளிப்படுகின்றது. மக்களுள் உயர்ந்தோருந் தாழ்ந்தோருமாகவே யிருக்கக்காண்டலின், மக்கள் யாவரும் உயர்ந்தோருமல்லர். மக்கள் யாவருந் தாழ்ந்தோருமல்லர். உயர்வுந்தாழ்வும் வருந்தன்மை அவரவர் சாரும்பொருள்களி லுயர்வுதாழ்வுகளா லுண்டாவதாய் நிச்சயிக்கப்படுகின்றது. நிலத்தியல்பால் நீர் திரிந்தது போல், இனத்தியல்பால் மாந்தர்க்கறிவு திரியும் என்னும் பிரமாணமே சான்றொனவறிக. இதனால் மக்களுக்கில்லாத வுயர்வு தாழ்வுகளை அவர்களுக்குக் கொடுக்கு முயர்வுதாழ்வுடைய பொருள்கள் மக்களுக்கு வேறுகவுண்டென வெளிப்படலால், அவ்வுயர் பொருள்கடவ்ளும், தாழ்பொருள் மலமுடாதல்சாலும். கடவுளிடம் வகிக்கும் பற்றின்தாரதம்யங்களால் உயர்ந்தோர் தாரதம்யமும், மலத்திற் சாரும் பற்றின்தாரதம்யங்களால் தாழ்ந்தோர் தாரதம்யமும் வெளிப்படுமாற்றால் கடவுளிடம் மிக்க பற்றேறிறோர் மிகவுயர்ந்தோரெனவும், மலத்தின் மிக்க பற்றேறிறோர் மிகத்தாழ்ந்தோரெனவும் பெறப்படுகின்றது. இந்தவிசாரத்தால் கடவுள் சம்பந்தம் அற்பமுமெய்தப்பெறுத மலத்திற் பெரியராகிய வவ்வாபாசகரை யுயர்ந்தோரெனல் பாண்டமையு மென்பதை புன்றிவிசாரிப்பாராக. உலகம் = உயர்ந்தோரென்னும் பொருளைநாடி அங்கிகரிக்கப்பட்ட பரிமேலழகர் கூற்றின்படி உயர்ந்தோரினத்தில் அவர்க்கிடங் கிட்டாமையால், உயர்ந்தோர் என்னும் பொருளைத்தரு முலகத்தா ருண்டென்பதையில்லையென்று கூறவந்த அவ்வாபாசகர் அலகையாதல் திண்ணம்! திண்ணம்!!

ஆயின், சிவனில்லையென்று வைணவரும், விண்டுவில்லை யென்று சைவரும், இரண்டு மில்லையென்று ஏகான்மவாதியரும் இப்படியே பலசமயிகளுஞ் சொல்லிவருவதால் ஒருவருண்டென்பதை மற்றையரில்லையென்பது கொண்டு யாவரும் அலகையாவதே யென்பர். சிவனையாவது, விண்டுவையாவது, ஆன்மாவையாவது, மற்றைப் பொருள்களையாவது அவ்வாபாசகரைப்போ லில்லையென்பா பொருவருமில். யாவு முன்பொருள்களாகவே கொண்டு ஒன்றிலொன்று தாரதம்யங்கூறுவர். இல்லையென்பதற்கும், தாரதம்யங் கூறுவதற்கும்

கும் வெகு தாரதம்ய முண்டென்பதை யோசிப்பாராக. இவருளொருவரும் இல்லையென்னும் வாதிகளல்லாததுகொண்டு இல்லையென்று கூறு மவ்வாபாசகரே அலகையாதல் சாலும்.

உலகத்தாருண்டென்பதை யில்லையென்பதுபோல், இல்லையென்பதை யுண்டென்பவனு மலகையாதல் சாலுமென்னு நியாயத்தால் முன்காணாதவொன்றை நூதனமாய்க் கண்டிசைசெய்வாரும் அலகையாவரேயென்பர். அற்றன்று. புகைவண்டி முதலியன முன் காணப்படாமை மாத்திரமேயன்றி அவை அபாவப் பொருள்களன்றும். இருந்தனவே வெளிப்பட்ட புதுமைகாண்க. உலகத்தா ரில் பொருள்களாகத் துணிந்த முயற்கோடு கானளிர், ஆமைமயிர் முதலியன யுண்டென வொருவன்சொன்னால் அவன் ஏன் அலகையாகான்? இத்திட்டார்த்தவாயிலாய் இல்லாத தொருகாலத்து முண்டாகாதெனவும், உள்ளதொருகாலத்து மில்லாததாகாதெனவும் நாட்டப்பட்டது. முயற்கோடு முதலியவற்றை யுண்டென லமைபாத்து போல் கடவுளை யில்லையென்ற லடாதெனவறிக.

இனி, யாம் அலகையாதல்தவறஎன்று அவர் கூறப்போந்தமையில், யாம்என்பதற்குப்பொருளாய்நிற்பதெது? எம்மகக்கருவி, புறக்கருவியென்றெழும் பிரயோகங்க ளுளவாகையால், எம்ம எனவும், எமக்கு எனவும் போந்த பிரயோகங்களுக்கு நிலைக்களமான பொருள்யாது? எம்கருவி யென்றதில் எம்என்பதற்கு உடைய பொருளும், கருவியென்பதற்கு உடைமையும் பெறப்படுதலால், தேகாதிகளாகிய யவுடைமைகளை யுடையவன் யாவன்? என்வீடு, என்மனைவி, என்சாணி என்று கூறுகையில் வீடு, மனைவி, காணி யென்பவற்றிற்கு என் என்றெழுமொருவன் வேறாணற்போல, என்னை, என்கால், என்மனசு என்கையில், கை, கால், மனசு முதலியவற்றிற்கும் அவன் வேறாதலுண்மை. தேகாதிகளைக்காட்டிலும், வேறு பொருளுண்டெனக் கொள்ளாத பேய்கள் எம் எனவும் எமக்கு எனவும் பிறர் கூற்றை பவலம்பித்துரையாடல் என்ன பேதமை?

இக்கருத்தேபற்றித் தேகம் சடமாதலால் ஒன்றையும் விவகரியாது எனவும், தேகி அவர் கொள்கையின்படிப் பூதக்கலப்பாலுண்டாகிய குணமே யாதலால் அதுவும் சடமாகி விவகரிக்க மாட்டாதெனவும், பின் விவகரித்த பொருள்யாதெனவும் நம்மவர் கேட்கும் வினாக்களுக்கு அவர் கூறும் விடையாது? குணியினின்றுக்குண

த்தைப் பிரிக்கப்படாமையால் அப்படி விவகரித்து நிற்பது தேகியாகிய குணமும்ல்ல, தேகமாகிய குணியும்ல்ல வென்று கூறுவரேல், இவ்விரண்டில்லாத வேறு பொருள்யாதோ விவகரித்து நிற்பது ? இவ்விரண்டைக் காட்டிலும் வேறுபொருளைக் கொள்ளாத வவர் மதத்தில் விவகரித்த பொருளை பெய்க்கென்கென் பிடிப்பார்கள் ? தேகத்தைக்குணி பென்பதும், தேகியைக் குணமென்பதும் எம்ம சித்தாந்த மன்றாகலின், அவற்றைப் பிரிக்கப் படாதென்பதும் பிழைபட்டழியும், ஆன்மா தேகங்கடோறுந் திரிந்துவருதல் சத்தியமாகையால். தேகம் சடமாதலால் அதன் குணமுஞ் சடமாதல் திண்ணம். குணம் சடமானபோது அது ஒன்றினையுமறியாது. அறியாததாகிய குணத்தை அறிவாயுள்ளதேகியாக மயங்குவது மலவுறைப் பெனவறிக. தேகசித்தமும், தேகம் அசித்துமாயிருப்பதால் அவைகுணியுங் குணமுமாகா. தேசி, தேசம் என்கையில் தேசிகுணியும், தேசம்குணமுமாகாமையால். குணம் குணியென்பதுதாதான்மிபசம்பந்தமும், தேசம்தேசியென்பது பரிக்கிரகசம்பந்தமும் பற்றியியங்குமுறைமைகாண்க. இந்தவிசாரத்தால் தேகியென்பது, தேசத்துக்கு வேறாயிருக்குந் தேசியைப்போல், தேகத்துக்கு வேறாயிருப்பதொரு பொருளென்று நாட்டப்பட்டது.

சுண்ணத்திற்கும், மஞ்சளருக்குந் தனித்தனியில்லாத செந்நிறமாகியகுணம் அவைகலந்தபோது துண்டாகவில்லையா ? அதுபோல் பூதங்கள் நான்கில் ஒன்றற்கேனு மில்லாதவறிவு அவை கலந்தபோதுண்டாமெனின், இல்லது வாராது, உள்ளதுபோகாது என்றபடி அவ்விரண்டினிடத்து முளதாகிய செந்நிறமே யுளதாயிற்று. இல்லாததே யுளதாயிற்றெனின், கொட்டியுஞ் சுண்ணமுஞ் சேர்ந்தபோது அச்செந்நிறம் ஏன் உண்டாகாது ? ஆகவே, தனித்தனியில்லாத சிவப்பு நிறமென்பது விசாரஹீனமாதலறிக. பாலினிடத்து முன்காணாதநெய்யும், விறகினிடத்து முன்காணாததீயும் அவற்று ளில்பொருள்களாதல் யாண்டிசையும் ? உள்ள பொருள்களே யுண்டாயினமைகாண்க. அன்றியும், சுண்ணமும்சடம். மஞ்சளும்சடம். அவற்றாலுண்டாகிய சிவப்புநிறமும் சடம். சடத்திற் சடமுண்டாதல் சுபாவம். அவர் தேகியாகக்கொண்டது சித்தாகையால் அது சடத்திற் காரியப்படுவது எங்ஙனம் ? இதற்குச்சமாதானம் ஆங்கிலேயநாட்டிலாடம்பரஞ்செய்து திரியும் அன்றோராங்கிலேய தேசிகரைக்கேட்டு மகிழ்வாராக, சடத்திலேதானே சித்துமுதிக்குமெனின், அதற்கு அவர்

காட்டும் அதுபவர் பொருள்யாது ? அவர் சன்னத்தையும், மஞ்
சனையுங்கூட்டிச் செந்நிற முண்டாக்குவதுபோல் எந்தெந்தப் பொ
ருள்களைக் கூட்டி அறிவையுண்டாக்குவார் ? எம்மோடு வாதத்திற்
றலை யுடைத்துக்கொள்வதை விட்டு அறிவாகிய ஆன்மாவைமாந்
திரம் காட்டுச் சரக்கையெல்லாங் கூட்டித் துரையிலேதானே யுண்
டாக்கிக் காட்டவல்லதேல் அன்று அவர் சமயம் நிலைக்கும் ! நிலைக்
கும் !! அன்னோர் பிரத்தியட்ச வாதிக்களாகையால் அவர்கள் சித்
தார்த்தத் துண்மையைப் பிரத்தியட்சத்திற் காட்டினு லல்லது அ
வர் மறுபடியுந் தங்கள் தலையை வெளியே நீட்டுவது கேவலம் அச
ங்கதமென்க. ஓர் சிறிய ஏறும்பை மாத்திரம் சிருட்டித்து விட்ட
டும் பார்ப்போம். அது செய்யவே வழிதேடுகின்றார்போலும்.

இதுகாறும் விவகரித்த நியாயத்தால் தேகத்துக்கு வேறாக ஆ
ன்மா இல்லையென்னுந் துணிபு துணிக்கப்பட்டதுபோல், தேகத்து
க்கும், ஆன்மாவுக்கும் வேறாய்க்கடவு ளில்கையென்பதும் விவகாரத்
தி விழுக்கடைந்தொழியு மென்பது திண்ணம். சூரியனுடைய வெ
ளி யுதவியின்றிக் கண்ணொன்றையுங் காணாதவுண்மையால், திருவ
ருளுதவியின்றி ஆன்மா வோரியக்கத்தையும் பெறுதென்பது சத்தி
யம். இவ்வண்மைகளைச் (சிவபாரம்பரியபிரதரிசிநி) யில் விளக்கி
யிருப்பதனுங் காண்க. பூதசாத்திரத்திற் புஞ்சங்களாமென மஞ்
சஞ்ஞ் சுண்ணமுஞ் சேர்ந்தமாட்சிகூறி மாழ்கியதுபோல், திருட்டி
சாத்திர பரிஞான வள்ளல்களாமெனச் சூரியனொளிபுதவி கண்ணு
க்குவேண்டா மென்பார்ப்போலும். சூரியனுதவிலேண்டாதவன் கண்
ணில்லாதவனே யாகையால், திருவருளுதவி வேண்டாதவருங் கண்
ணில்லாதவரே யாவர். ஒளிபுதவி யின்றியே யாம் இரவில் சஞ்சரிக்
கின்றோமெனின், அலகைத்தன்மை யுடையாரென்பது பெறப்படு
ம. ஆன்கும், இருள் கண்ணுக்குக் காட்டாய் நின்றதென வறிக்
தானே கண்ணொன்றையுங் காணாததன்மை யுண்மையால். கூகை
முதலியன இருளைக் கண்ணுக்குக் காட்டாகப் பெற்றியங்குந்தன்
மை யுண்மையால். ஒருசகாயமின்றிக் கண்ணொன்றையுங் காணு
து என்னுமுண்மை மறுக்கப்பட்டதவரையில், கடவுளுதவியின்றி
ஆன்மா தலையெடுக்காது என்னுந் துணிபு தாழாது ! தாழாது !!

இன்ன சமாதானங்களைப் பரிசீலிக்கும் புண்ணியமிலராய், ஆ
த்திகர் கேள்விக்கு யாம் விடைசொல்லத் தெரியாமைகொண்டே

ஆத்திகர்கொள்கை சித்தாந்தப் பட்டமாட்டாதெனவும், ஆத்திகர் தங்கள் சித்தாந்தத்தை நியாயஞ்சொல்லி நிலைநாட்டினுல்தான் நாத் திகங் கழுலுமெனவும் அவ்வாபாசகர் கூறித்திரிவர். உலகமடங்க லும் நிறைந்திருக்கு மார்க்கங்கள் யாவும் ஆத்திகசமபந்த முடைய னவே யாச, யாம் எம்ம ஆத்திகத்தை தூதனமாய் நாட்டுவதற்கு ஆவசிகமயாது? நெற்பயிரைச் சூழ முளைக்கும் புல்பூண்டு முதலி யவற்றைக் களைந்தெறிவதுபோல், அவராபாச நெறியாகிய நாத்திக த்தைக் களைவது எமக்குற்ற தொழிலாம். ஆகவே, அவர்மதத்தை அலைத்தழிக்க யாம் வினாவிநிற்பது யுத்தமாம். யாம் வினாவுங்கால் அவைகட்கு விடைசொல்லத் தெரியாமையால், அவர் சமயமாகியகளை பறிக்கப்பட்டழியும். அவர் சமயம் பாழ்பட்டவே, (இயல்பென்றுந் திரி யாமலியமமாது) யெண்குணமுங் காட்டியன்பாலின்பமாகிப்பயனருளப் பொ ருந்நன் பரிவாரமாகிப் பண்புறவுசெளபாண பட்சங்காட்டி, மயவறுமந்திரஞ் சிட்சை சோதிடாதி மற்றக தூல்வணங்க மெளனமோலி, யயர்வறச்சென்னி யில்வைத்தி ராசாங்கத்தி லமர்ந்ததுவைதிகசைவ மழகிதந்தோ) என்னும் பிரமாணப்படி பெய்க்காலத்தும் அழியாததாகிய எம்ம ஆத்திகம் நி லைபெற்றே நிற்கும். ஆகவே, அவர் நாத்திகபோதந் தலைகாட்டுந் தோறும் ஒந்தித்தலையெடுப்பாய் நசுக்கப் பட்டழியும்.

நம்மாசாரியர் திருவாக்கொன்றை யீண்டுப் பரியாலோசிப்பாம். (புறச்சமயநெறிநின்று மகச்சமயம்புக்கும் புகன்மிறுதிவழியுழன்றும் புகலுமா சசிரம, வறத்துறைகளையடைந்து மருந்தவங்கன்புரிந்து மருங்கலைகள் பல தெரிந்து மாறணங்கன்படித்துந், சிறப்புடையபுராணங்களுணர்ந்தும்வே தச் சிரப்பொருளை மிகத்தெளிந்துஞ் சென்றாற்சைவத், திறத்தடைவ ரிதிற் சரியை கிரியாயோகஞ் செலுத்தியபின் ஞானத்தாற் சிவவடிவையச்சேர்வர்) என்னும் பிரமாணத்தால் பதிஞானங் கிட்டுவது பரிபாகிகட் கேயன்றி, அன்யத்திரா சித்திபாதென்பது நம்ம சித்தாந்தமாகலி ன், புறப்புறச்சமய மாறனுளொன்றாகிய உலகாயதத்தை யவலம்பித் துத் திரியுமன்றோர்க்கு நம்ம சித்தாந்தத் துண்மையை யுணர்த்தப் படாதெனவும், அப்படி யுணர்த்தினும் அது பயன்படாதெனவும், வெளிப்பட்டமை காண்க. எமக் கிவ்விவகாரம் அவ்வாபாசகரை நோக்கியன்றாக வெளிப்படலால், அவ்வாபாசக் குழியில் நம்மவர் விமாதபடிக்கு இதிற்போந்த நியாயங்களை யொரு தரத்துக்குப் பல தரம் ஆசக்தியோடும் சிந்தித்து உண்மை கடைப்பிடித்தொழுது வாராக.

அவ்வாபாசகர் தெய்வச் செயலொன்றுமில்லை பெண்பதை வி
ளக்குதற்பொருட்டு வினவும் கேள்விகளைச் சற்று விசாரிப்பாம்.
இடிவிழுவிற்று கடவுள் செயலானால், அவர் செயலொருவராலுந்
தடுக்கமுடியாது என்னும் ஆத்திகர் அதைக் கார்த்தத்தைக்கொண்டு
தடுப்பதென்னை யெனவும், அப்படியே பேதியுண்டாகிறபோதும்,
பெசலடிக்கிறபோதும் முறைபே ஒளடதத்தைக்கொண்டும், பரமி
டர் என்னும் கருவியைக்கொண்டும் அவற்றினின்றும் மீள்வதென்
னை யெனவும் பலவாறு பரிசுசிப்பர். அவர் பரிசாசம் பல்லையினித்
துக் கொள்ளும்படியான சமாதானங்களைப் பரிபாலோசிப்பாம். இ
டியைத் தங்கள் சத்தியாற்றடுக்க முயல்பவர் கார்த்தத்தைத் தேடுவ
தென்னை ? அக்கார்த்தம் யார் வீட்டுடைமை ? அது இல்லாமலே அ
வர் ஏன் தடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது ? இடியேவிழாமல் அவர் ஏ
ன் தடுக்கக்கூடாது ? அதவா அவர் கார்த்தத்தைக்கொண்டு தடுக்கு
ம்போதும் சிலசமயங்களில் அவர்க்கு அது கூடிவராததென்னை ?
அவர் நடுவழியில் போம்போது அவர் தலையி லிடிவிழந்தால் என்
செய்வார் ? அவர் சாமர்த்தியம் கொஞ்சம் வெளிப்படட்டும் பார்
ப்போம். இப்படியே, அவர் பேசுக்கண்டகாலத்து மருந்துண்பதெந்
றுக்கு ? மருந்தின்றியே அதைபேன் தடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது ?
நோயே யுண்டாகாதிருக்க ஏன் செய்துகொள்ளக் கூடாது ? அவர்
க்கு, நடுவழியில் பேசுக்கண்டால் என்செய்வார் ? மருந்துண்டும் அ
வர் சாவதென்னை ? எங்கே அவர்திறம் வெளியாகட்டும் பார்ப்போ
ம். இனிப் பெசலடிக்கிறபோது அவர்க்குப் பரமிடர் என்னுங்கரு
விபேதுக்கு ? அக்கருவியின்றியே அதை ஏன் அறிந்து கொள்ளக்
கூடாது ? பெசலேபே அடிக்கவொட்டாது ஏன் தடுக்கக்கூடாது ?
அதில் தப்பிப்பிழைக்கலாமென்று கப்பலைக் கடத்திக்கொண்டு செ
ல்லுகையில் நடுவழியில் கப்பல் உடைந்தா லென்செய்வார் ? எங்
கே அவர் தலை நீட்டட்டும் பார்ப்போம். அன்றிபும், அன்னகாலங்
களில் அவர்குப் பித்தேறியிருந்தா லென்செய்வார் ? அவர்க்குக்
கண்கெட்டிருந்தா லென்செய்வார் ? அவர்க்குக் காதுகேளாதிருந்
தா லென்செய்வார் ? அவர்க்கு வாயடைத்திருந்தா லென்செய்
வார் ? அவர்க்குக் கையுங்காது முடமாயிருப்பி னென்செய்வார் ?
அறியவும், காணவும், கேட்கவும், பேசவும், பற்றவும், நடக்கலமா
கிய வியக்கங்களின்றி பொருசாதனமு மவர்க்குண்டாகாதே ! அவ
ர்க்குப்பித்தும், குருடும், செவிடும், கைகால் முடமுமாயின் மேல்வி

பத்துக்களில் அவர் எப்படித் தப்புவர் ? யோசித்துச் சொல்லட்
டும் பார்ப்போம். பிறர் தடுத்தலா லெனின், அவரும் அப்படியாயி
ன் என்செய்வார் ? ஆகவே, அவரவர் கன்மத்தளவாய்த் தனுக்ரண
புவனபோகங்களை மாயையிலேநின்றுங் காரியப்படுத்தி அவராணாவ
பாச மறும்பொருட்டுப் பெருமான் செய்யுமுறைமை யின்னபடித்
தென் றன்னவன் பொன்னடிக் கன்புசெலுத்தி அறிந்து பிழைப்
பார்களாக. நம்பரமசிவன் செயல்யரவும் உயிர்கள்பொருட்டேயா
தலால் அவரவர் கன்மத்தளவா யொன்றைச் செய்தலும், மீண்டும்
அதனைத் தவிர்த்தலும், அவர் கடமையாதவறிக. ஆகவே, அவர்செ
யல் நம் கன்மத்துக் கேற்ப அவரால் தடுக்கப்படுமேயன்றி மற்றெ
ம்மாலும், பிறராலும், யாராலும் தடுக்க முடியாது ! முடியாது !!

இப்படியே, அந்நாத்திகப்பாலிசர் வினவித்திரியும் வினாக்களை
ச்சற்று விசாரிப்பாம். உலகத்தைக் கடவுளுண்டாக்கினு ரென்றால்,
அக்கடவுளை யுண்டாக்கினவராவார் ? அவரை யுண்டாக்கினவர்
யாவர் ? என்னின்பரியாசம் பேசுவார்கள். இருட்டறையிற் கிடக்
கும் பொருள்களைக் கண்களுக்குக் காட்டுவது ஒளியேயாக, அவ்
வொளியைக் காட்டுவது வேறெந்த வொளியாக அவர் கண்டார்க
ளோ அறியேம். தீபத்தைக் கொண்டு தீபத்தைத்தேடுவது அமை
யாமைபோல் கடவுளை மற்றொருகடவுள் உண்டாக்குதல் அமையா
தெனவறிக. கடவுள் உலகத்தை யுண்டாக்கினமை தான் நிமித்தனு
யிருந்தாகையால் தீபதிட்டார்தம் எப்படிப் பொருந்தும் ? மாயை
யிலே நின்றும் உலகத்தைக் கடவுள் காரியப் படுத்தியது போலத்
தீபம் எதிலே நின்றும் எதனைக் காரியப் படுத்திற்று ? எனின், அப்
பொருள்கள் புலப்படாமையினின்றும் புலப்பாட்டைக் காரியப்படு
த்தினமைகாண்க. அன்றியும், அசேதனமாகிய மாயையே யுலகமாக
க்காரியப்பாட்டை யடையுமன்றிச் சேதனமாகிய ஆன்மாவாவது,
கடவுளாவது காரியப்பாட்டை யொன்று லடையாதெனவறிக. இ
வ்வுண்மை விசாரமின்றி வீணே வினவித்திரிவது பாலிசவிகார மெ
ன்க. இவர் வாயடங்கும் பொருட்டுப் பின்வினாக்களை நம்மவர் கே
ட்கக்கடவர். உலகம் சுபரவமா யொருவரா லுண்டாக்கப்படாது
தானே யுளதெனின், அது எங்கே யுள்ளது ? மண், சலம், தீ, கா
ற்று என்னும் நான்கும் ஒன்றிலொன்று பெரியதாய், ஒன்றுமற்றொ
ன்றுக் கிடங்கொடுத்திருப்பதுபோல் நாலாவது பூதமாகிய காற்றுக்
கிடங்கொடுத்திருப்பது எது ? என்று கேட்கில் அவர்தருமவிடை

யாது? ஆகாயம் அவர்க்குக் காட்சியாகாமையால் அதையுடன் பாடாகக் கொள்ளார். அதனுண்மையை யிண்டுவிரிப்பாம். (ஆகாயமு ங்காலும் போலவசைற்ற, தேகாண்பரிபூரணம்) என்னும் பிரமாணத்தால் ஆன்மாவுக்குண்டாகிய பெத்த முத்திகளி னிலக்கணம் வெளிப்பட்டது. ஆகாசத்தி லடங்கியிராது காற்றுவிசப் பெற்றபோது பெத்த த்துக்கும், அவ்வாகாசத்தில் அடங்கி நின்றபோது முத்திக்கும் உ வமிக்கப்பட்டது. இதனால் காற்றுக்கு வேறாய், வியாடகமாயுள்ள தொருபொருள் ஆகாயமென்னும் பெயர்த்தா யுள்ளதென்னு முண்மை வெளிப்பட்டது. அவ்வாகாயம் உளதென்பதை யின்னும் பரியாலோசிப்பாம். புழுக்கமான வோரறையில் விசிறிகொண்டு விசிறுகையில் காற்று வெளியாகின்றது. அந்தக்காற்று எங்கிருந்து ண்டாயிற்று என்று யோசித்தால் அது வெளிப்படுவதற்கு முன்ன ரடங்கியிருந்த தானம் ஏர்ப்படவேண்டி யிருக்கிறது. அது ஒன்றிலு மடங்கி யிருந்த தில்லையெனின், விசிறுவதற்கு முன் அதற்கிருப்பி டமெங்கே? விசிறியினின்று மேதாவதுமுளைத்ததா? அது தானே யிருந்ததெனின், ஏன் விசாமலிருந்தது? விசாமலிருத்தலும் அ தற்குச் சுபாவமெனின், காற்றுக்குச் சலனமும், நிர்ச்சலனமும், சுபாவமென்று சொல்லவரும். அப்போது, நெருப்புக்கும் அப்படி யே வெம்மையுந் தண்மையுஞ் சுபாவமென்று சொல்லவரும். இன் னதோஷம் சம்பளிப்பதால் பிரத்தியட்ச விரோதத்தை யபேட்சித் த அந்தத்துர்வாதம் நிரஸ்தமாம். உண்மை விசாரத்தில் அது வெ ளியாவதற்கு முன்னரடங்கியிருந்த தானமேர்ப்பட வேண்டியிருத் தலால் அதுவே ஆகாயம் என்னும் பெயர்த்தாய் விளங்கும். அடங் கியிருந்தபோது சலன மின்மையும், வெளிப்பட்டபோது சலனமு ம் அதற்குண்டான தன்மையால், அதைச்சலிக்க வொட்டாது த ன்னிலடக்கி வைத்தும், வெளிப்படுத்தியும் பிரகாசிக்கும் ஒர்பொரு ள் வியாப்பியமாகிய அக்காற்றுக்கு வேறாய் வியரபகபா யுளதென வெளிப்பட்டது. ஆகவே, அந்த ஆகாயம் எங்கே தங்கியிருக்கின்ற து? என்னும் வினாநிகழும். இப்படியே வினாக்கள் முடிவுபெறுது நிகழுமாகையால் அவைகட்கு அப்பேயர்கள் என்னவிடை தரு வார்கள்? ஆத்திகராகிய யாமோவெனின், கடவுளிடம் முடித்து அவர் சேதனராதலைக் காட்டி அவர் தங்குவதற்குத் தானம் வேண் டாமையை நிரூபித்தல் அமைவுடைத்தாம். இந்த வியாயப்படியே எல்லாவற்றையு முண்டு பண்ணும் அவரை யுண்டு பண்ணுதற்கு

வேறொருகடவுள் வேண்டியதில்லை யென்னுமுண்மை வெளிப்பட்டது. எல்லாவற்றையுந் தாங்கும் அவரைத் தாங்குவதற்கும், எல்லாவற்றையும் ஆக்கும் அவரை யாக்குவதற்கும், எல்லாவற்றையுந் காக்கும் அவரைக் காப்பதற்கும் எல்லாவற்றையு மழிக்கும் அவரையழிப்பதற்கும் வேறுகடவு எல்லாமையால், அவராக்கப்படாதவரெனவும், காக்கப்படாதவரெனவும் நிச்சயிக்கப்பட்டது. இவ்வுண்மையறியாது பாவிசச் சேட்டையால் வெந்ததைத்தின்று வந்ததைப்பேசித் திரிதல் அசப்பியமாதல் காண்க.

இனி அவ்வாபாசகரை நாத்திகர் என்று நம்மவர் கூறுவது அவர்க்குப் பரிபவமாப்க் காண்டலால், அந்தப்பெயரை யொழித்துக் கொள்ள அவர் வழிதேடுகின்றனர். எங்ஙனமெனின், நாத்தி என்பதற்கு இல்லை அல்ல என்னும் பொருள்களுண்டெனவும், அவ்விசண்டில் அல்ல என்னும் பொருளை தாமுரிமையாய்க் கொண்டு ஆத்திகர்கூறு மொவ்வொன்றையும் அல்ல அல்லவென்று மறுத்து வருவதெனவும், அதனால் இல்லையென்னும் பொருளை யவலம்பிக்கும் வாதம் தமக்கேலாத தெனவும் இந்திரசாலகித்தை காட்டுகின்றனர். அல்ல அல்லவென்று மறுப்பதுகொண்டே அப்பொருளையுடைய நாத்திகர் என்னுப்பட்டம் அவர்க்குண்டாவதெப்படி? அன்றோர் கூறுவதை அல்ல அல்லவென்று மறுக்கும் ஆத்திகர்க்கு அப்பெயர் வராததென்னை? நாத்தியென்னுஞ் சொல்லுக்கு அல்ல என்னும் பொருளுண்மையே அவர் சமய வுடன்பாடாதலுக்குப் பிரமாணமென்னை? அவர் சமயப்பிரவர்த்தகருள் பூர்வத்தில் இவ்வப்பிராயத்தைக் காட்டினவ ரொருவருமில்லாமையால் நவீனபாண்டித்ய பிரகடனமாகி யுல்லங்கனப்பட்டழியும். பூர்வப்பிரமாணம் எமக்கு வேண்டியதில்லை யாம் கூறுவதே பிரமாணம் எனின், வேண்டாதபோது இல்லை அல்ல என்னும் பொருள்கள் நாத்தி என்னுஞ் சொல்லுக்கு உண்டென்று பிரமாணத்தையே தழுவிக்கூறியதென்னை? அவரிட்டப்படி வேறு பொருளேதாவது ஏன் கூறலாகாது? (நாத்திகப்புல்லர்கோணசையிப்ப்டெழல்) என்றுகூறும் ஆன்றோர் வழக்குடைமையால், அதைப் பரிகரித்துக்கொள்ள முபலல் கூடிவராதகாரியமாம். ஆகவே, (மதியிலாதவனே) என்று ஒருவன் மற்றொருவனை வைதால் அதனுலுண்டாகும் அவமான பரிகாரமாய், என்னைப் புத்தியிற் சூரியனெனப்பகாக்கும் அவர் கருத்தென்று விசக்குமொ

ருவனையே யொத்தவராயினர். மதியிலாதவன் என்பதற்குச் சூரியனையொத்த புத்திமான் என்னும் பொருள் பாராட்டி மதியுடையார் பலரும் யாம் மதியிலாதவர் என்று வெளிப்படுவார்களா? நாத்தியென்னுஞ் சொல்லுக்கு அல்ல என்னும் பொருள் பாராட்டி ஆத்திகர்பலரும் யாம் நாத்திசர் என்று வெளிப்படுவார்களா? மதியில்லாதவனே தனக்குண்டாகிய அவமானபரிகாரமாய் அவ்வாறு கூறி மகிழ்வன். அப்படியே இல்லையென்னும் பொருளைக்கொள்ளும் நாத்திகனே தன்னுடைய தோஷபரிகாரமாய் அவ்வாறு கூறி மகிழ்வன். நாத்தி என்னும் சொல்லுக்கு அல்லவென்னும் பொருளை சமயவழக்கிற் பட்டனுண்மையின், எல்லாச் சமயங்களும் நாத்திகங்களாய் முடியும். யாவரும் ஒருவரைப்பொருவர் அல்ல அல்ல என்று மறுத்துவருமுண்மையால். அல்ல அல்ல வென்றொருவர் கூறுவதை மற்றொருவர் மறுத்துத் தங்கள் தங்கள் சித்தாந்தங்களை நிறுத்துவதால், சைவர், ஸ்மார்த்தர், வைணவர் என்னும் பட்டப்பெயர்களுடன் வெளிப்படல்போல், பிறமதங்களை அல்ல அல்ல என்று மறுத்துப் பின்னர் அவர் நிறுத்துஞ் சித்தாந்தத்தால் அவர்க்கு வழங்கற்பாலதாகிய பட்டப்பெயர் யாது? அதற்குப் பிரமாணமென்னை? எமக்கொரு கொள்கையுமின்று, பிறரை அல்லவென்று மறுப்பதே யென்கொள்கையெனின், அப்போது கடவுளில்லை, ஆன்மாவில்லை, என்பவரைமாத்திரம் அவர் மறுக்காததென்னை? அதுவே அவர்கொள்கையாகவும் அவர் விவகரித்து வருவதென்னை? கடவுளுண்டு, ஆன்மாவுண்டு, கன்முழுண்டு என்னும் ஆத்திகமார்க்கங்களை விரோதித்து அவற்றை யில்லையென்று நாட்டுவதற்கு முயல்கின்ற வக்கீல்களாய் அவர்திரியக்காண்டலின், இல்லை என்னும் பொருளைத்தரும் நாத்திகர் அவர் ஏன் ஆகமாட்டார்? அல்ல அல்ல என்று மறுப்பதேயன்றி வேறு ஒருகொள்கையினுஞ் சாராதுநிற்பின், இல்லையென்னும் பொருள் அவர் தலையிலேறி அவர் நாத்திகராகமாட்டார். அல்லவென்று மறுத்தல் கொண்டும் நாத்திகராகமாட்டார். அவர் அல்ல அல்லவென்று மறுத்துவருங்கால், உண்மைப்பொருள் தடத்தத்தில் அவர் மறுப்பு மறுக்கப்பட்டு அவர் குணப்பட்டேய் விடமுண்டாமாகையால், அவர்களை யுண்மை விசாரஞ்செய்யும் பரிபாகிகளென்று மேலோர் பலருங்கருதி மகிழ்வர். இப்படிக்கன்றி வாயில் வந்தபடிக்கெல்லாம் பேசித்திரிவது கேவலம் அறியாமையென்க.

இன்ன வாபாசஞ்ஞாமணிகள் கடவுள் செயலைப் பிரத்யக்ஷ
மாய்க் கண்டாலொழிய அவரிருப்பை அங்கீகரிப்பதில்லையென வா
ய்வம்பாடக் கற்றாரேயன்றி அன்னோர் கொள்கையின் முடிபையா
வது அவர் பிரத்யக்ஷமாகக் காண்பதுண்டோ வென்னு மாசங்கைக்
குத் திருப்திகூற வகையறியாது மயங்கியே நிற்பர். என்னெனின்,
கடவுளொருவ ருண்டென்பதை அவருடைய சிருட்டியால் அறிய
த்தக்கது என்னும் நம்மவரைநோக்கி அவர் சிருட்டிக்கப் பார்த்தவர்
யாவர் ? பார்த்துவந்து சொல்லக் கேட்டவர் யாவர் ? பார்த்தவரு
ங் கேட்டவரு மில்லாமையாலும், வீடு முதலியவற்றை யுண்டுபண்
ணுவாரைப் பார்த்தலும், பார்த்தவர் சொல்லக் கேட்டலுங் கூடு
மாகையாலும், வீட்டைக்கட்டின ஒருவனுண்டென நிச்சயித்தல்
போல், உலகத்தை யுண்டுபண்ணினவ னொருவ னுண்டெனக்கூறுதல்
பிழையென்று பிதற்றுகிறார். கடவுள் சிருட்டித்ததைக் காட்டு எ
ன்று தடுமாறுகின்ற வன்னோர் தங்கொள்கையின்படிப் பூதங்களொ
ன்றோடொன்று சேர்ந்து ஒருபொருளுண்டாகுங் காட்சியையாவது
தாம்கண்டார்களா ? பிறர்க்குக் காட்டுவார்களா ? ஆலம்வித் தொ
ன்றினின்றும் சாகோபசாகங்களாய்க் காரியப்படும் விருட்சமானது
அங்குரத்தினின்றும் தளிர், இலை, அரும்பு, மலர், காய், கனி முதலி
ய வங்கங்களோடு விர்த்தியடையுங்கால் எந்தெந்தப் பூதங்களில்
எவ்வளவெவ்வளவு கூறுகள் சேர்ந்து முறையே, அன்ன வேறுபாடுக
ளான வருவங்க ளுண்டாகக்கண்டார்கள் ? எந்தெந்தப் பூதங்க
ளில் எவ்வளவெவ்வளவு கூறுகள் குறைந்ததனாலாவது அதிகப்பட்ட
தனாலாவது அன்னவேறுபாடுகள் கருகிப்போதலும், உதிர்ந்து
போதலும், பின்னமாய்ப் போதலுமாகிய தன்மையைக் கண்டா
ர்கள் ? செந்மை, வெண்மை, கருமை, பசுமை, புகைமை முதலிய
வர்ந்பேதங்களும், கார்ப்பு, உவர்ப்பு கைப்பு, இனிப்பு, புளிப்பு
துவர்ப்பு முதலிய ரசபேதங்களும், மனிதர், ஆடு, மாடு, குதிரை,
கழுதை, நாய், பன்றி, புறவு, ஆந்தை, குயில், காகம், அன்றி
ல், தேன், பாம்பு, அட்டை, புழு, ஈ, எறும்பு, கொசு, மூடுமுதலி
ய வுயிர்ப்பேதங்களும், அவற்றுள் ஆண், பெண், அலி என்னும் இலி
ங்க பேதங்களும், அத்தி, பலா, மா, கமுகு, பனை, தெங்கு, புன்னை
முதலிய விருட்சபேதங்களும், கதிர், மதி, உடுமுதலிய ஒளிப்பேத
ங்களும், இன்னு மநந்தமாயுள்ள நானாவிசித்திர தரமான சிருட்டி
பேதங்களும் எந்தெந்த பூதங்களில் எவ்வளவெவ்வளவு கூறுகள்
தாமே சேரவுதிக்கக் கண்டார்கள் ? பசி, தாகம், நித்திரை, பயம்,

லஜ்ஜை கோபம், சார்தம், முதலாகிய பற்பல பேதங்களு முண்டாகும் விதம் எப்படியாகப் புருந்து பார்த்தார்கள்? மேற்கூறிய கிருட்டி வேறுபாடுகளில் ஏதாவதொன்னதாக கண்டுபிடித் துரைப்பாருள ரேல் வெளிவரட்டும் பார்ப்போம் இதனால், கடவுள் உலகம் படைக்கையில் யாரும் பாராமையால் அதுகொள்ளத்தக்க தன்மொனக் கோணிக் கூறியது குதர்க்க மாயினமைகார்க. ஆகவே, யாவும் சடமாகுந்தன்மையால், சடங்கள் தாமே தொழிற்படாத வண்மையால், அவற்றைக் காரியப்படுத்திய சித்தாயிருப்பா னொருவனுள் நென்பது பசுமரத் தாணியறைந்தாலென நட்டப்பட்டது.

பூதங்கள் நான்கும் சடமாகையால் அவைகட்கு அறிவுடைமை கூறாத தொன்றேயன்றி யிரங்கங்கூறாமை யாண்டவையும்? அவைகளில் காற்று ஒன்றின் பிரேரணையின் நிற் தானே சுரித்தலாவலெனின், இது தோஷ கிரஹணமென்பதை விளக்குதும் அறிவில்லாத பொருள் தானேயசையு மதுபவம் உலகிலுண்டா? ஒருபொருளு மில்லையாகக் காற்றுமாதிரி மசையு மென்பதெனின்? இது உலகம் தானேயுளது என்பது போல்வ தொன்றேயாம். உலகம் கடவுள் உண்டாக்கினால் உண்டாகுந் தன்மையேபோல் காற்று அவரசைவிக் தாலசையுந் தன்மைத்தேயாம். ஒருபொருளும் அவரையன்றி யசையாதென்பது சத்தியமாகையால், யாவஞ்சடமும் அவர் சித்துமாகு முண்மையால். (அடிக்கின்றகாற்றேநீ யாராலேதான் பேராதேசமுல்கின்ற யென்பேன்) எனவும், (அவனன்றியோரனுவு மசையாது) எனவும் போந்த ஆன்றோரதுபல வுரையானுந் தெளிந்திடுக. இதனால் உலகம் சுற்றிவருகிறது என்பதும் சுற்றிவரச் செய்வானொரு முதலையபேக்ஷித் திருத்தலாலென்பது தெளிவத் தக்கதாம். உலகம், சித்தும், அசித்துமாகிய விருபகுதியுடைத் தாகையால், அவற்றுள் சித்து அறிவித்தாலறியவும், அசித்து அசைவித்தாலசையவும் விளங்குந் தன்மையினவாம். சேதனத்தை அறிவிக்கவும், அசேதனத்தை யசைவிக்கவும் வல்லபெரியோன் ஞானக்கிரியாஸ்வரூபைய விளங்குந்தன்மை யுண்மையால், அவனுடைய ஞானக்கிரியைகளையன்றி ஒருபொருளும் தானேஅறியவும், அசையவுங் கூடாத பண்பால், அறிவில்லாத சடமாகியகாற்று தானே வீசுகிறது என்பது சர்வபத்தமெனவறிக. சேதனனுக்கு அறியுந் தன்மையாகிய ஞானமு ம், அசேதனத்துக்கு அசையுந் தன்மையாகிய கிரியையும் உரிய

சத்திகளாயினும், ஒற்றொலிகள் உயிரொலியையன்றித் தலைகாட்டா வாறுபோல் சிவனுடைய ஞானக்கிரிபை களியக்குவித்தாலன்றித் தாமே யியங்கப்பெறு வெனவறிக.

இனி யிவ்வந்தசிரோமணிகள் கூறும் அசர்மார்க்கத்தை உயிர்கள் மயங்கிக் கெடாதவழி நம்மாசாரியர்கள் எடுத்துக்காட்டிக் கண்டித்திருக்கு முண்மையை யீண்டு வெளிப்படுத்துவாம்.

“இந்திரபுரோகிதனியம்புமொரு நூலின்
நந்திரமென தறிவினோடருளிலாமல்
சந்தனைபுயத்துமண மாலைகடயங்க
வுந்தியுலகத்து ஞானகாயதனுரைப்பான்.”

இ - ள். தேவராஜனாகிய இந்திரனுக்குப் புரோகிதராகிய பிரகஸ்பதிபகவான் அவனைமயக்கும் பொருட்டுக் கூறிய நூலினுடைய நந்திர மென்றறியாமல், அப்படியறிவதற்கு மேலானஞானமும், திருவருளும் கைகடாமையால், சந்தனம்பூசிய தோளினிடத்து வாசனையுடைய மாலைகள் தூங்க வுலகத்தில் வெளிப்பட்டு உலகாயதன் அதனையே மெய்யென்று மயங்கிக் கூறுநிற்பன். எ - று.

தேவகுருவாகிய பிரகஸ்பதிபகவான் மயக்கத்தையும் அந்த நூலையேன் கூறினரெனின், நூறு அசுவமேதஞ் செய்பவர் இந்திர பட்டத்துக்குவருவர் என்பது பிரமாணமாகையால், அப்படி இந்திர பட்டத்தை யடைந்தவர்க்கு அவர்கள்செய்த அசுவமேதங்களால் அடையத்தக்க பயனெதுவோ, அதனின்மேலிட்ட பயனையடைவது மேலிட்ட புண்ணியமில்லாமையால் கூடாமையால், அன்னபுண்ணிய மில்லாத வவ்விந்திரர்க்கு அப்புண்ணிய முடையவர்க்கே பெய்த பாலதாகிய பதிஞானம் சித்திக்க விடம்பெறுமைநோக்கி, அவர் பரிபாகத்துக்கேற்ப அவரடைதற்குரிய போகதுகர்ச்சியையே வற்புறுத்தி புணர்த்தினமைகாண்க. அவர்புண்ணியம் அதற்குமேலிட்ட சித்தியை யடையுமாறு வழிவிடாத வுண்மையால், தேகமே ஆத்மா, போகமேமோகும் என்னும் ஞானமே ஆண்டுணர்த்தத் பாலதாயிற்று. அதற்குமேல் ஆன்மாவென்றாவது, கடவுளென்றாவது வேறுபொருள்க ளுண்டெனக்கூறின, அவ்வான்மா எக்காலத்துள்ளது? என்ன விலக்கண முடையது? அதற்கு இத்தேகம் எப்படிவந்தது? என்வந்தது? யாவர் கொடுத்தனர்? அவரிலக்கண மென்

னை ? அவரென்றுள்ளவர் ? அவருக்கும் ஆன்மாவுக்குமுள்ள சம்பந்தம் யாது ? அவரால் ஆன்மாவடையும் பயன்யாது ? ஆன்மாவுக்கு ஒருகாரியத்தை அவர் ஏன் செய்கின்றனர் ? அதற்கு ஆவசிகமென்னை ? அவர்செய்யாக்கால் ஆன்மாவுக்குண்டாகும் நஷ்டம் யாது ? அவரப்படிச் செய்வதனால் அவருக்குண்டாகும் லாபம் யாது ? என்றின்ன விசாரம் பிறக்க விடமுண்டா மாகையால், அப்படி விசாரிக்கையில் உண்மைஞானம் கைவரப்பெறு மாகையால், அப்படி அது சித்திக்கையில் முத்திகைவல்ல மாகுமாகையால், அப்படிப்பட்ட சத்திரிபாதத்தைப் பயப்பதாகிய பதிபுண்ணியம் அவ்விர்திரர்க்குக் கிட்டப்பெறுதபோது கேவலம் சாமானியதரமாகிய பாசபுண்ணிய பத்தாளாயுள்ள வவர்க்கு அவரதிகா ராதுகுணமாகவே, அவர் செய்துள்ள புண்ணியத்துக் கீடான போகத்தை யதுபவித்துத் தொலைக்கச் செய்யவேண்டிய நிமித்தமே அவ்வாசாரியர் பரிமித கருணையால் அவர்க்கு அவ்வுபதேசத்தைச் செய்வதெனவறிக. அப்படிக்குபதேசியாது பதிஞானத்தை யுணர்த்தப் புகுவரேல், அதில் அபிஞ்சிமேலிட்டுச் சொர்க்கபோகத்தில் வெறுப்புண்டாகி அதை நுகருந்தன்மையி லிழுக்குண்டாமாகையால் அது செய்யாராயினர். இவ்வுண்மையை அருச்சுனற்குக் கண்ணன் கீதையுபதேசித்ததோ டொக்குமென்று நம்மபெரியோர் கூறியிருக்கின்றனர். உலகாயதனைப் போலவே புண்ணியபாவங்களும், சொர்க்கநரசங்களும், சீவபரங்களும், பூசை, ஹோமம், ஜபம், தியானமுதலிய கன்மங்களும் பாரமார்த்தத்தில் பொய்ப்பொருள்களென்று அந்தக்கீதையிற் கூறப்பட்டிருக்குமுண்மையால். (விவகாரத்தில் வேண்டி மூலகம், பரமார்த்தத்திற்பகரம்) என்பது அவர் கோளாத லுண்மையாகையால். இருதிறத்தவர்க்கும் முடிபொரு ளொத்திருத்தலால் அவ்விருவரும் நாத்திகராதலி லிழுக்கென்னை ? நாத்திகராதல் நோக்கியே இருவரையுஞ்சேர்த்து நம்மாசாரியர் ஸ்ரீ வாசகத்தில் கடிந்திருத்தல் காண்க. மாயாவாதிகளாலார் கடவுளொருவருள ரெனவும், அவ்வேதாம் எனவுங் கூறுகையில், நம்மையன்றிக் கடவுளென்னு மொருமுதலில்லை யென்னுஞானத்தை நாட்டலால் கடவுளுக்கபாவமும், நாம் என்னுஞ் சீவப்பொருள் கடவுளிடத்து அத்தியாச மாத்திர மென்கையால் சீவனுக் கபாவமுமுண்டாதல் திண்ணமாகிக் கடவுளை நோக்கச்சீவனும், சீவனைநோக்கக் கடவுளு மில்பொருள்களாய் நிச்சயிக்கப்படுந் துணிவால் கடவுளையும், சீவனையு மில்பொருள்களாகத் துணிந்தவொர் யார்க்கும் அது

என்று ஏர்ப்படுகையால், அவ்விரு பொருள்களையும் முதலேயில்லை யென்று கூறித்திரியும் உலகாயத்தோடு ஏன் அது ஒத்ததாகா து? இரண்டுமொன்றே யாதல் திண்ணம்! திண்ணம்!! நாத்திக மா ர்க்கமொன்றே வேறு வேறு பிரகாரங்களா யுலகிற் பரவிப் பாவிச ள் சேரும் படுகுழிகளாகப் பிரகாசித் திருக்கின்றன. சமணம், பெளத்தம், சாங்கியம் முதலிய யாவும் நாத்திகங்களோயாத லுண் மை யாகையால்.

இந்த விசாரத்தால், மேல்மதங்களை விளக்கவந்தது கொண் டே பிருகஸ்பதியும், கண்ணனும் முறையே உலகாயதனும், மாயாவா தியுமாத லமையாதென்க. அன்றோர் சிவபாதபக்தியிற்சிறந்த சீமா ன்களாத லுண்மையாகையால். சூதசம்ஹிதையில் விபாழபகவானு க்கு முத்திகாண்டத்தையும், சைவபுராணம், மஹாபாரத முதலியவ ற்றில் கண்ணனுக்குப் பாசபதாதுட்டான மந்திரத்தையும் உபதேசி த்ததாகக் கூறப்பட்டிருக்கும் பிரமாணம் பிரத்யட்ச கடிதமாகுந் தன்மையால். அன்றோர் வேறு சித்தாரத்தங்களை யுணர்த்தினமை அவ்வுச்சித்தாரத்தங்களுக்கு அதுக்கிரஹாகமெனவறிக. வேதத்திலும் அதுக்ரஹாகமாகப் பல்வேறு சித்தாரத்தங்கள் உணர்த்தப்பட்டிருத் தல் நிதரிசனமாத லுண்மையாகையால். அப்படியுணர்த்தினமை கொண்டு வேதத்துக்குத் தோஷமுண்டாகவாறுபோல் அவ்வேதத் தைப்போலவே அவ்வேதார்த்தங்களை அதிகாரிகளை நோக்கி யதுக்கி ரஹித்தருளிய பிருஹஸ்பதி, கிருஷ்ணர் முதலியோர்க்குந் தோஷ முண்டாகாமையைத் தெளிந்திடற் பாலதென்க. இப்படி விசாரித் தறியும் புண்ணிய மெய்தப்பெற்றவர் அவ்வாபாச னூற்களை மெய் யென மயங்கிக் கெடாராகையால், நம்மவர் யாவரும் இவற்றைநன் கு சீர்தூக்கிக் கெடாதவழி அதனாபாசத்தை யின்னும் விசாரித்துத் தெளிவுபெறக் கூறுநிற்பாம்.

அவ்வுலகாயதன் பூதங்கள் நான்கன்றி வேறுபொருளுண்டாக வக்கிரியாதபோது அவை. யொன்றோடொன்று புணர்தலே சிருட் டிபென்று கொண்ட அவனேழை மதியைச் சற்றே பரியாலோசிப் பாம். முதல், அந்நான்கு பூதங்களுஞ் சடமாத லுண்மையாகையால், அவை யொன்றோடொன்று புணருமென்பது பொய்யா பொழிந்த டு. காற்றுக்குரிய சலனமுஞ் சேட்டிப்பித்தாலன்றிப் பயன்படாத வுண்ணைய மேல்விவகரித்து முடித்தோமாகையால் அறிவில்லாத

னவாகிய பொருள்கள் தாமே பொன்றோடொன்று சேர்ந்தியங்கு
மென்று கூறுந்துர்வாதம் நிரசிக்கப் பட்டது.

“ஒருவனோடொருத்தியொன்றென்றுரைத்திழுமலகமெல்லாம்
வருமுறைவந்துநீன்று போவதுமாதலாலே
தருபவனொருவன்வேண்டுந் தான்முதலீறுமாகி
மருவிமெகாதிமுத்த சித்துருமன்னிநின்றே.”

என்னுந் திருவாக்கால் அவன் அவள் அது என்று சுட்டப்ப
டும் பிரபஞ்சமெல்லாம் உபாதானத்தினின்று மலவேனுவாற் றோன்
று முறையானே தோன்றி, நிற்கு முறையானே நின்று, ஒடுங்குமு
றையானே யொடுங்குவதுமாகிய காரியமாயிருத்தலின் அநாதி முத்
தத்துவத்தையும், சித்ரூபத்தையும் பொருந்தின்று சிருட்டிப்பவ
னும், சங்கரிப்பவனுந் தானேயாகித் தருமவனொருவன் வேண்டும்
என்று பெறப்பட்டது.

இதையினிது பரியாலோசிக்கில், “ஒருவன் ஒருத்தி ஒன்று
என்னும் பிரபஞ்சமானது ஒருகர்த்தாவை யுடையது. தோன்றி
நின்றழியுங் காரியமாதலின். எங்ஙனம், கடம்போல் அஃதொக்கு
ம், மாதாபிதாக்கள் காரணமெனின், அன்னோர் புத்திரோற்பத்தி
வேண்டியகாலத்து உண்டாகாமையினாலும், வேண்டாதகாலத்து
உண்டாதலாலும், ஆணிச்சிக்கப் பெண்ணுகுதலாலும், பெண்ணிச்
சிக்க ஆணுகுதலாலும், இருவகை யிச்சையும் அன்றியில் அலியா
யும், குருபியாயுந் தோன்றுதலாலும், உற்பத்தி ஆனதும் ஆகாதது
ம் உடனே உணரப்படாமையினாலும், ஒருவர் பண்ணக் காணதிரு
க்கவும் மாதாவுதரத்தில் மாதங்கடோறும் உருவாய் வளர்ந்து சுரு
ப்பாசயமுதலிய துன்பங்களுக்கு இறவாது இங்ஙனம் தோன்றுத
லாலும், கடோற்பத்திக்குத் தண்டசக்கராதிகள் போல் மாதாபிதாக்
கள் சுதந்தர மின்மையாலும், அஃதென்றியும், உற்பிஜத் தோற்றங்
கள் மாதா பிதாக்கள் சையோகமின்றியே வித்துக்காரணமாக உண்
டாகையினாலும், அன்னோர் காரணமென்பது கூடாது. அஃதொக்
கும், சுக்கிலம் காரணமாய்த் தேகங்க ளுண்டாதலின் உத்தரோத்
தர சரீரங்களுக்குப் பூர்வபிசம் காரணமெனின், பாம்பின்வாயிலே
கல்லும், கல்லின்வாயிலே தேரையும், நாகாதி தேகங்களில் புழு மு
தலியவைகளும், மரங்களில் தோன்றுங் கிருமிகடும் புல்லுருவி மு
தலானவைகளும், காளான் முதலானவைகளும், பிலத்திற் சலத்திற்

றோன்றும் கிருமியாதி வடிவங்களும் ஆகிய சுவேதஜத் தோற்றங்களுக் குப் பூர்வசரீர பீஜம் காரண மல்லாமையால் வித்தே காரணமென்பது கூடாது. சுவேதஜத் தோற்றங்களும் பூபூதராதிப் பிரபஞ்சத் தினின்றும் உற்பவிக்கையால் அவையே சரீரோற்பத்திக்குக் காரணமெனின், சுவேதஜோற்பத்திக்குச் சராசர வருவமிரண்மிங் காரணமாகையினாலும், மற்றுமுள்ள மூவகையோனிகட்கும் அப்பூபூதராதி காரணமென்கை காணப்படாமையினாலும் அதுகூடாது. அங்ஙனமன்று, ஒருதீபத்தில் ஒருதீபமாகப் பாரம்பரியத்தில் அனேக தீபம் உண்டாயினும் அத்தீபத்தினது தாகசத்தி அக்கினியின்கட் காணப்படுகையால் அதற்குக்காரணம் அக்கினியே யானுற்போலத் தேககுணங்கள் பூபூதராதிசரத்தில் கிருமி புழுமுதலியவும், அசரத்தில் காளான் முதலியவுங் காணப்படுகையால் அவைகட்குப் பிருதிவியாதி சாதுர்ப்பூதமே காரணமெனின், அப்படித்தோன்றுவித்த தென்கை ஓர்காலத்தும், ஓரிடத்தும், ஒருவராலுங் கண்டோமென்கை கேட்கப் படாமையினாலும், அதுகூடாது. ஆயினும், அங்ஙனமன்று. விளக்கு உண்டாவதற்கு முன்னே அக்கினி விளக்கைத் தோன்றுவிக்கவேண்டுமே யல்லாமல் விளக்கு உண்டானதன்பின்பு அதுவும் இருக்க, வேறொருவிளக்கை அக்னிதோன்றுவிக்க வேண்டு வதில்லை. அதுபோல், தேகாதிகள் இல்லாதகாலத்திலே சாதுர்ப்பூதம் தேகத்தைத் தோன்றுவிக்க வேண்டுமே யல்லாமல் இப்பொழுது தோன்றுவியாதெனில், இப்பொழுதும் பிருதிவியாதிகளில் சுவேதஜ வருவம் தோன்றுகையினாலும், அஃதன்றிக் காஷ்டத்தில் அக்னியை, அக்னியில் விளக்கை ஒருவன் தோன்றுவித்துப் பின்பு ஒரு விளக்கில் ஒருவிளக்கைத் தோன்றுவிக்குதலன்றி காஷ்டத்துக்கும், அக்கினிக்கும், விளக்குக்குந்தானே யொன்றைத் தோன்றுவித்தல் கூடாமையால் சராசரப் பிரபஞ்சங்கள் ஜடமாதலின் அவைகளை மாயையினின்றும் தோன்றுவித்தவன் ஒருகர்த்தா வுண்டெனக் கொள்க.” என நம்மபெரியோர் பலர்கூறியிருக்கு முண்மையானும், சித்தாயிருப்பா நொருவனையன்றி அசித்தாயுள்ள பிரபஞ்சங் காரியப் படுமென்னுந் தூர்வாதந்தொலைந்து போயிற்றென்க.—இங்ஙனநிற்க,

“நீரின்வந்தெழுகொப்புணீரது வாயெழுந்திகழ்பூதமு
மோசின்வேறுணர்வா யெழாவவைபூதமாகியுதித்திடும்
தேரினுறடைகாய் செறிந்தவைசேரவேறு சிவப்பெழும்
பாரினிற்பிரியா துபுர்திபழிப்புடம்பு கிடக்கவே ”

என்னும் திருவாக்கைப் பரியாலோசிக்கில், நீரினிடத்தே தோன்றுங் குமிழிகள் நீரேயன்றி வேறொரு பொருளாகாத தன்மை போல் பூதங்களில் தோன்றுங் காரியங்கள் பூதங்கண்மாதிரமா யமைதல் சாலுமன்றிச் சடத்துவமாகிய பூதத்துக்கு வேறுகிய சித்தாயுதித்த லமைவுடைத்தன்றும். அன்றியும், சுண்ணமும், வெற்றிலையும், பாக்குமாகிய மூன்றுங் கூடியபோதுண்டாகிய செந்நிறம், அவற்றினின்று நீங்காததுபோல் பூதசையோகத்தா லுண்டாகிய அறிவு அவற்றை நீங்காதிருத்தலைவிட்டுத் தானிருந்த பூததேகத்தைப் பிணமாக்கிவிட்டுப் பறந்தோடிப் போவதென்னை? என்று வெளிப்படு முண்மை நியாயங்களால், கேவலம் ஜடமாகிய பூதங்களுக்கும் பாரமய நாட்டலாமென்றெழு மோர்திருஞானம் நசுக்குண்ட தெனவறிக. சாணம் ஜடப்பொருளாத லுண்மையாக, அதில் சித்தாகிய புழுக்களுண்டாதல் பிரத்யட்சமாமெனின், ஜடமாகிய சாணத்திலுண்டாகியது புழுவாகிய ஜடதேகமேயன்றி, அத்தேகதாரியாகிய ஆன்மசித்தல்ல வென்றாகித்தடங்குக. ஆன்மா அத்தேகத்தை யதிட்டித்திருப்பதொன்றென வத்தேகத்துக்கு விஜாதிகமாகிய வறிவுடைமையை நோக்கி வாய்முடிக்கிடப்பாராக. ஜடமாயுள்ள பொருள்களுள்ளும் கடத்திற்படமும், படத்திற்கடமும் பிறவாதெனின், கேவலம் ஜடத்திற் கேவலம் சித்துப்பொரு ளுதித்தல் யாண்டிசையும்? ஆகவே, அசித்தாயுள்ளமரம், மண்முதலியவற்றை யோருருவாக்கி அதில் அறிவு நிகழுந் தன்மையைக் காட்டுவாராயின், அவர் புன்மதம் நன்மதமாம். எதோசற்றே வெளிவரட்டும் பார்ப்போம். இது நிற்க, பாக்கு வெற்றிலை சுண்ணம் இவைகளில் செந்நிறம் நீங்காததுபோல் தேகத்தைவிட்டு அதன்குணமாகிய அறிவு நீங்கினதே கிடையாதெனவும், அத்தேக மியங்குதற் குபகரணமாயுள்ள நரம்பு, மூளை, இரத்தமுதலியன தத்தம் நிலையில் கதிமாறியதுகொண்டு இயக்கக்கெட்டதெனவும், அதை மறுபடியும் பழைய படியாக்க முயலுமிடத்து மறுபடியும் முன்னியக்கம் அத்தேகத்துக் குண்டாகுமெனவும், அப்படிச் செய்யக் கற்றிருந்தபேர்களே முற்காலத்திற் பெரியோரெனப் பேர்பெற்று இறந்தவரை யெழுப் பினர் எனவும் அவர் புலம்புவர். அன்றியும், அதைத்திட்டாந்தமு கத்து விளக்கவேண்டிச் செம்பிற் களிம்பேறியபோது அதினுடைய பிரகாசமழுங்கியும், அக்களிம்பு நீங்கியபோது முன்போலப் பிரகாசித்துங் காணப்படுந் தன்மையே போதுமானதென்றும் புகலாநிற்பர். இதனை முறையே பரியாலோசிக்கில், பூதக் கூட்டுறவினுண்டா

கிப அறிவு சரீரத்தைவிட்டு நீங்காது அதனிடத்திலேநானே தாதா
 ன்மியப்பட்டுப் பிரிவறமழுங்கி யிருப்பதும், அப்படி யதிலிருந்து
 பின்செய்ய முயற்சியால் உறுபடியும் வெளிப்படுவதுஞ் சாத்தியமா
 னகாரியமாயின் மானிடராய்ப் பிறந்தவர்க்கு இதைக்காட்டிலும் அ
 ரியவும், செய்யவுமான பெருத்தகாரியம் உலகில் வேறொன்றுங்
 கிடையாதென்பது சத்தியம். ஆகவே, உலகந்தோன்றிய விதுகாறு
 ம் இந்த வித்தையேன் ஒருவர்க்குங் கைவந்திலது? அநேக விசித்
 திரதரமான காரியங்களைச் செய்து வெளிக்குக் கொண்டுவந்த வெ
 ண்ணிற்ற பண்டிதர்கள் மண்ணுக்கிரையாயினரே! ஐயோபாவமே!
 அவர்களையாயமாய் மடிந்துபோனது எவ்வளவு பெரியநஷ்டம்?
 தம்பேரைபே சொல்லத்தெரியாத மஹாமூடர்கள் பலர் நிறைந்திரு
 க்கு மிவ்வுலகில் டை பண்டிதர்கள் சிலரிருந்தால் போதுமே! அவ
 ரால் உலகி லெவ்வளவு உபகாரமுண்டாம்? ஐயோ அநியாயமே!
 அவர்களை மண்ணுண்டுவிட்டதே! அவர்வாயில் மண்விழுந்துவிட்
 டதே! இப்போது கத்திக் கழிவார்வாயிலும் மண்விழுப்போகிறதே!
 மண்ணைத்தெள்ளிக் கையில் வைத்திருப்பவன் மஹாதேவனென்ப
 தும் அறியார்களே! சொற்பதர்களாய் வீணே அகங்கரித்து வாய்
 வம்பாடலொழிந்து, இனியாவது விரைந்து வழிதேட வகையுளதே
 ல் வாய்திறக்கட்டும் பார்ப்போம். அன்னோர் கூறும் பெரும்பிச்சான
 வுரை கிளிஞ்சில் வெள்ளிகொண்டு வருவேனெனவும், கானனீர் பரு
 குவேனெனவும், முயற்கொம்பு முழம்போடுவேனெனவு முரணிக்
 கூறு மூடர்கூற்றையாய் முடிதலால் விவேகிகள் சங்கத்தில் அவர்
 நகைக்க வுடம்பெடுத்த ஞமலிகளே யாவர். தெய்வத்துக்கு அபாவ
 ங்கூறுவார் பாவ முதிர்ச்சியிற் பழுத்துப் பக்குவமான வதிகாரிக
 ளாய்க் கிடைக்கவருவது துர்லபத்தினுந் துர்லபம். அவருள்ளும் எ
 ழைஜனங்கள் மயங்க வெடுத்தெறிந்து வைது வீண் குதர்க்கம்பே
 சக் கற்றவர் அதிலுந் துர்லபம். இவ்வளவு துர்லபத்தில் ஜநித்த அ
 ரியஜம்ங்கள் இன்றோ நாளையோவென்று போங்காலத்தை யெதிர்
 பார்த் திருப்பதால் அதை யப்படியாக வொட்டாது தடுத்துக்கொ
 ண்டு நிலத்திருக்க வழிதேடிக்கொள்வரேல், இப்போதெடுத்த தங்
 களுண்மைநிலையை நாட்டி யுலகத்துக்கு உபகரித்து வருதல் கூடு
 மே! உலகம் பிழைக்க வைதரித்தருளிய செந்நாப்போதர் முதலிய
 வானோரறிவினுந் தம்மறிவு மிக்கதென மதித்துச் செக்குஞ் சிவ
 லிங்கமுமென வறியாது நக்குநாய்போல வம்முதியோரைப் பழித்
 துந் தலைகிழிந்து சாக வழிதேடி நடைப்பிணங்க ண்டலையிருந்தவா

று அந்தோகொடிது! கொடிது!! இந்தவிசாரத்தால், சரீரத்தினு
டையகுணம் அறிவென்பது அபத்தமெனவும், அவ்வறிவு தேககு
ணமாகாமையால் அது இறந்ததேகத்தின்சுண் மீட்டு முண்டாகாதெ
னவும், அப்படியுண்டாகக் கண்ணுமதுபவம் காலத்திரயாபாவ சித்த
மாகையால் அதுபவவேத்யமாகாத வேர் சித்தாந்தத்தை நாட்ட
முயலல் பிரத்யக்ஷத்தை யபேகவிக்கும் நாஸ்திகத்துக்குத் தலைநா
யாய் முடியுமெனவும், நம்ம ஆசாரியானாயுள்ள ஞானசம்பந்தாத்
கள் தெய்வத்தன்மையால் இறந்த சரீரங்களில் உயிரை மீட்டும் வ
ருவித்தனமெனவும், அப்படி வருவித்தலும் அவரவர் கன்மபிரபந்த
படியாமெனவும் பெறப்பட்டது. அவ்வாசாரிய நிதிகள் தங்கள் சா
மர்த்தியத்தால் ஸ்ரீகா பிரயோகங்களால் தேசத்தின் தர்மமாகிய
அறிவை யுண்டாக்கினாயின், அப்படியிறந்தவனையெல்லாம் ஏன்
உண்டாக்கா தொழிந்தனர்? தெய்வத்தன்மையால் உயிர்ப்பி
த்த காலையினும் கன்மம் காரணமாய் நின்றவால், எல்லாவுயிரையு மு
யிர்ப்பித்தல் செல்லாதொழிந்தது. இவ்வுண்மையில் அசூயைமேற்
கொண்டு சுட்டவெலும்பு பெண்ணுக்குமாவெனவும், அதைப் பூத
சாத்திர பண்டிதர்கள் பொருந்தக்கொளரெனவும் பொங்குவழிதல்
பேர்க்காலத்துப் புதுநலப்பெருக்காம். சுட்டவெலும்பு ஏன்பெண்
னாகாது? தெய்வம் துணைசெய்யுமானால். அன்றியும், அறிவு அத
ன்குணமல்லாத வுண்மையால். இது, செத்தபிணங்களை முகையப்
பிரயோகத்தா லுயிர்ப்பிக்க ஏன் முடியாதென வரசாரம்பணங்கூறு
ந்தான்றோன்றித் தம்பிரான்கள் பித்துடைபோல்வதன்றும், எல்லாமு
டையானாகிய பரமன் நிருவருள்பெற்று வாழும் எம்மபெருமக்கள்
யாதுதான் செய்யவல்லவாகார்? அவரால் யாவும் முடியும்! முடி
யும்!! கடவுளிச்செய்யின்படி.

இந்தவிசாரமுடியால், அசித்தாகிய தேசத்துக்குச் சித்தாகிய
அறிவு தர்மமாகாத வுண்மையெளிப்பட்டது. இதனால் தேசத்தின்
பிரகாசமாகிய அறிவு, செம்பின்பிரகாசம் களிம்பால் மறைக்கப்
பட்டதுபோல் அத்தேசத்தி னியக்கவிசாரத்தா லுண்டாகிய தோஷ
த்தால் மக்ஷப்படுமென்பது தோஷ கிரஸ்தமாய் முடிந்ததெனக.
மும்மோ ஜடா, களிப்பு நீக்கத்தில் அதிநவணப்படுக ஸ்விடியு ஜட
ம். இப்படிக்கன்றி ஜடமாகிய தேசத்தினொளி சிக்குப் பொருளாதல்
யாண்டிசையு? செம்பின் களிப்புநீங்காத துலக்கி அதன்பிரகாசத்
தை வெளிப்படுத்துமா போல் தேசத்தில் அகன் மாசுதீரப் பிணமா

னகாலத்தில் துலக்கி அதனெனியா யிருப்பது அறிவாயிருக்கக் கண்டவருளரெல் வாய்திறவாமல் மூலையிற் பதுங்குவதேன் ? இவ்வரிய விஷயத்தில் வீணேதலையை துழைத்துவிட்டு அகப்பட்டுக்கொண்டு அவதிப்படுவதெற்றுக்கு ? இன்ன சூக்கும விசாரஞ்செய்ய மதினுட்பம் போதாத மந்திகள் (வாழவேவல்லவாமி வலக்கைதாவென்னுயிர்க்குத், தோழனியுன்னையொப்பார் சொல்லினில்லைண்டாய்) என்றபடித் தம்மினத்தவரைத்தழுவி அவர்களிப்பெய்துமாறு தத்தாபித்தாவென்று வாய்க்குவந்தனவெல்லாம் வகையறிபாதுகூறித் தம்நாத்திகத்தை நாட்டமுபலுங்கால் குருடனுக்கொளி பகையானுற்போல்நம்ம ஆத்திகபோதத்தில் அசுரையமேற்கொண்டு மேல்விழுந்து வலிந்து விண்பிரசங்கங்களால் தம்போதத்தைக் காட்டவெழுவர். அப்பேயர்களை முன்னீடாக்கி விவகரிப்பது விவேகிகளுக்குக் கழகன்றும். குடியனொருவன் குடித்து வெறிகொண்டு தள்ளாடிவிழுந்து வருகையில் அவனை எதிர்த்து நீகுடிப்பது தவறென்று புத்திகுறத் தொடங்கு மொருவனுக் குண்டாவ தவமானமே யாம். மற்றையர் குடியில் கெடாதவண்ணம் உரியதோஷங்களை யெடுத்துக் காட்டுதன்மாதிரிமே அவசியமாதல்பெறும். அதுபோல் அந்நாத்திகப்புல்லர் தூர்ப்போதங்களான் மபங்கி நம்மவர் கெடாதவண்ணமே நம்மதூல்கள் பலவற்றுள்ளும் பிரவசனம் பண்ணப்பட்டிருப்பதனால், அன்னவாறே யீண்டும் விவகரிப்பதாயிற்று.

இவ்வாபசகர் (செய்வோரின்றிச் செய்வினையின்மையின்) என்னுந் திருவாக்கைச் சிந்தியாது பூதங்கள் தாமே காரியப்பாட்டை படைகின்றனவென்று கூறு மவலசித்தாந்த மினைத்தென்னுமழகை யின்னும் விளங்கக்காட்டுவாம். மண், சலம், தீ, காற்று என்னும் பூதங்கள் நான்கும் சித்தியமென்று கொண்ட வன்னோர் அவை யொன்றோடொன்று புணர்ந்துண்டாகிப் காரியோற்பத்திக் கிரமத்தையும் விளங்கக் கூறுவது அவசியமாம்.

பூதங்கள் சித்தமாய்க் காரியங்களுதிக்கு முபாதான மாத்திரமா பமையுமெனின், அவ்வுபாதான பேதமாகிய பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயுக்களில் எந்தப்பூதம் முதலினியங்கிற்று ? மேற்போந்தநான்கில், காற்றின் வியாபகசலன சையோகத்தால் மற்றைமூன்றும் தொழிற்பட்டியங்கின வெனின், காற்று என்றுளது, அன்றே அதற்குச் சலனமுளது, என்றுசலனமுளது, அன்றே அது விரவிச்சலிப்ப

தால் மற்றைப் பூதங்க ளியங்குநன்மை வெளிப்பட்டது. ஆகவே சாதார்ப்பூ தோபாதானத்தினின்றும், அவையுள்ளவன்றே அவற்றிற் காரியப்படும் சிருட்டியுண்டானமை பெறப்படுகின்றது. அப்படியாயின், அச்சிருட்டியின் கிரமத்தை விசாரிப்ப தவசியமாம். முதலில், அக்காற்று வீசியபோது காரியபேதங்களாய்த் தோன்றும் நான்காரமாயுள்ள சிருட்டிகளில் எந்தெந்தப் பதார்த்தங்கள் தோன்றின ? அநந்தமாயுள்ள சிருட்டிபேதத்தில் மானிடோற்பத்தியை முன்விசாரிப்பாம். மானிடசன்மத்தில் ஆண், பெண், என்னு பிரண்டு விதம் ஏர்ப்பட்டு ஒன்றைவிட்டு ஒன்றுக்குப் பிரயோசனமின்மை வெளிப்பட்டது. ஆணும் பெண்ணும் கலந்தே சிருட்டிநடந்து வருவது அதுபலமாகையால். இவ்விண்ணடையும் ஷ்டி நான்கு பூதங்களுஞ் சேர்ந்துண்டாக்கின வென்னுங்கால், முதலுண்டானது ஆணை? அல்லது பெண்ணை? ஆணென்னில், பெண்ணெப்போதுண்டாயிற்று? பெண்ணென்னில், ஆணெப்போதுண்டாயிற்று? ஆணையும் பெண்ணையும் ஒன்றிலொன்று காரணகாரியமாக அப்பூதங்களுண்டாக்கினவா? அல்லது அவ்விண்ணடையுந் தனித்தனிக் காரணங்களாகவே யுண்டாக்கினவா? ஆணும் பெண்ணு மிருந்தாலல்லது சிருட்டி நடவாதென்று அறிந்தே அப்படியவைகளை யுண்டாக்கினவா? அல்லது அநாமந்தாய் அவைகள் அப்படித் தாமிரத்திலுண்டாக இடந்தந்துநின்றனவா? இவற்றுள், ஆணும் பெண்ணுமாகிய வேறுபாடுகளைச் சடமாகிய பூதங்கள் தாமே தந்தனவென்பது சர்வாபத்தமெனவறிக. பூதகாரியமாய்க் கூறும் பௌதிக சரீரங்களில் இயக்கத்தைப் பெற்றுநிற்கும் ஆன்மாவைத் தேக்கத்திற்குவேறாய்தோர் சைதன்யப்பொருளென வறிபாது அத்தேசத்தின் குணமென்றே அவ்வாபாசகர் கூறுநின்பர். பூதம் காரணமும், பௌதிகம் காரியமுமாகையில் பூதத்தைக்காட்டிலும் பௌதிகமே விசேஷத்தை யடைந்தது. பூதத்துக்கில்லாதவறிவு பௌதிகத்தினிடத்திற் காணகையால். பூதகாரியமாகிய பௌதிகத்திற்குளே யெல்லாவறிவின் விளக்கமுமுண்டாகி இது செய்தற்பாலது, இதுதவிர ததற்பாலது, எனப்பகுத்தறியும் பெற்றிறமைத்தாய பலநியாய விளக்கம் வெளிப்படுகின்றது. அந்த நியாயத்துக்கேற்ப, யுத்தாயுத்தமான காரியசிக்கலுண்டாவதும், கெடுவதும் அதுபலசுத்தம். அறிவாகிய குணத்தைப் பெற்றுநிற்கும் பௌதிகத்திலேதானே யாவும் செவ்வெகடர்பது கூடாமையாக, அறிவின்மனமே வீசப்பெறுத கேவலம் ஜடமாகிய பூதத்தினிடத்தில் நியாயமணங்கமழ்த் தனிது பிரகாசிக்கும் இ

ப்பிரபஞ்ச காரியங்கள் நடக்குமென்பது என்னவிறை? ஆகவே, ஆணும் பெண்ணுமாகிய இரண்டுருவங்களும் பூதங்களால் காரியப் படாது ஜடமாகியபூதங்கள் தாமேயுள்ளனபோல் அவ்வகட்டு வேறாய் அநாதித்தமாயிருந்தமைபால், அவற்றை இத்தரோத்தரா சிருட்டிநடந்து வகுக்கின்றனவென்றுரைத்தல்வேண்டும். அப்படிக்கொள்ளுமிடத்து, ஆணும்பெண்ணுமாகிய சரீரங்களைப் பெளதிகமென்ற லடாதாய்முடியும். அப்போது பிருதிவிமுதலிய பூதங்கள் ஜடபூதமும், ஆண் பெண்முதலிய பூதங்கள் சிந்தித்தமுமென்று கொள்ளவரும். அப்படிக்கு மப்பேயர் கூறாராகையால், அன்றோ குணக்கேட்டை யின்னும் பரியாலோசிப்பாம். அவ்வந்தகிரோமணிகள் ஆண், அல்லது பெண் தனித்தாவது, அல்லது ஒன்றிலொன்று காரியமாடாவது, அல்லது இரண்டுங் காரணமாயாவது மூலபூதங்களில் பிறப்பதை யங்கீகரிக்கையில், அந்தப்படிக்கே பின்னும் அவ்வேறுபாடுகள் அப்பூதங்களில் முறையே பிறக்கக்காணுகதென்னை? கடவுளுண்டு, ஆன்மாவுண்டு என்னுஞ் சாதுக்களேநோக்கி நீங்கள் கடவுளோக்கண்டதுண்டா? ஆன்மாவைக் கண்டதுண்டா? என்று கேட்டுத் திரியுமன்றோர் கூரிபுத்தியில் பூதங்கள் ஆண்பெண்ணுருவங்களைத் தாமேயுண்டாக்கினவென்றபடி நாமெப்போதாவது கண்டதுண்டா என்று ஏன்புலப்படவில்லை? கடவுளும், ஆன்மாவும் இல்லாத பொருள்களாகையில் காட்டுவதும், காண்பதும் கண்டமாகலாம். காணக் கூடுமான பூதகிருட்டியை யேன் ஒவ்வொருவருங் காணக் கூடாது? பிறர்க்குக் காட்டக்கூடாது? ஒவ்வொரு பதார்த்தங்களுயும் விசாரிக்கிறபோது அவற்றினிலக்கணங்கள் வெளிப்படுத்தன்மையுண்மையால், மூலபூதங்களினின்றும் பெளதிகங்களாகிய தேகங்கள் தாமேயுண்டாவது அதுபலகிரஸ்த மல்லா மையால் பூதங்களுக்குத் தேகங்களைத்தாமே யுண்டாக்குந்தன்மை யுண்டெனக்கூறுவது மூடர்கூற்றாய் முடிந்தது. இப்படியே, பசு, பட்சி, கிருமி, கீடம்புல், பூண்டு முதலியவற்றினுங் கண்டுகொளிக. இந்தவிசாரத்தால் அசித்தாகிய பூதங்களையும், பெளதிகங்களையும், சித்தாகிய ஆன்மவுக்கு வினைநீக்கமான போகார்த்தமாய்ப் பரமபதியாகிய சிவன் மாயையினின்றும் காரியப்படுத்திக் கொடுத்தருளின நென்பது பசுமரத்தாணியதைந்தாலென்ன நாட்டப்பட்டது.

“அறிவுபூரணம், நன்னில் மேலுபுறத்தறித்தமைகண்டிலம்
செறிவு, அனுடலத்தெனிற் சுவமானபோதுடதேருமோ

குறிஞ்சோளா துடல்வாயுவானது கூடிடாமையினென்னின்
பிரிதராதுயிர்நிற்கஞானமுறக்கமென்பிறவாததே”

என்று வெளிப்பட்ட நம்மாசாரியர் திருவாக்கால், பூதங்களே
அறிவாகையில், புலப்படக்கூறும் நீர், தீ, காற்றுக்களில் அதுபுல
ப்படாத தென்னையெனவும், பௌதிகத்தில் அறிவு காணப்படு
மென்னில், சுவமாப்க்கிடந்தபோது காணப்படாத தென்னையென
வும், வாயுப்பிரிந்தமையாற் காணக்கூடாத தென்னில், வாயுப்பிரியா
த வறக்கத்திற் காணப்படாத தென்னையெனவும் வினவிமறுக்குந்த
னமை யுண்மையால், அறிவு தேசகுணமாகையையும், தேசமாகிய
பௌதிகம் பூதசாரியமாகையால், பௌதிகமாகிய தேசத்துக்கும், அ
தற்குக்காரணமாகிய பூதத்துக்கும் வேறுயதோர் பொருளாயுள்ளத
வ்வறிவென்பதும் நிச்சயிக்கப்பட்டது. உறக்கத்தில் அறிவுகாணப்
படாமை, தேசத்தில் நரம்பு, மூளை, இரத்தமுதலியன நத்தம்நிலையி
ல் கதிமாறியதே காரணமென வன்னோர்கூறுவர். இந்தஊட்டையேதே
கம்பிணமாதற்கு யாது காரணம் என்பார்க்கும் அன்னோர் கொடுக்க
வுள்ள தாகையால் அதைச்சற்றே யோசிப்பாம். மேலிடத்தில் தேகம்
பிணமாகிறவிஷயத்தில் அவர்கொள்கையைமறுத்து விஸ்தரித்துரை
த்தேமாகையால், ஈண்டு உறக்கத்தைப்பற்றி மாத்திரமே விவகரிப்பா
ம். உறக்கம் என்பது பெருங்கேட்டைத்தரும்மறதி, ஜாக்கிரத்தில், அ
ற்பமறதி பொருவனுக்குளதேல், அவனைபெவ்வளவு ஆபாசமுடை
யானாகக் கொள்ளவிடந்தருகின்றது? அம்மறதியை நிகிர்த்திபண்ணி
க்கொள்ளுநதன்மை சர்வசுதந்தரத் தன்மையுடையனவாக மதிக்கு
மவ்வாதபபசுக்கள் இன்றுவரையேனோகண்டுபிடித் தெய்தப்பெற்றி
லவாயின? உறங்குங்காலத்தில், அன்னோர்முகத்தில் பாம்பேறினா
ம், ஒருவர் காழியுமிழ்ந்தாலும் அறியுந்தன்மையின்றே! அதனாலெவ்
வளவு அநர்த்தமுண்டாம்? ஆத்திகராகிய யாமோவெனின், ஜாக்கிர
சொப்பனசுமுத்திகளை முறையே பரணது குருட்டிதிசுசங்காரங்க
ளாகக்கொண்டு (சனவீன்பயனுநவீன்பயனும், வினையின்பயனடைபொ
ய்யெனவேண்டா) என்னும் அதுபவவுரைப்படித் தழுவிநிற்குத் தகுதி
யுடையே மாகையால், யாவும் அமக்கு வினைப்போகமாய் முடிதல்கா
ண்க. இன்னவிசாரமில்லாத குருட்டுப்பசுக்கள் குழாத்துக் கூடன்
மின்னென நம்மவர் கூறுஞ்சுபோதங்களை யினிது சிந்திக்கக் கட
வோமாக. இன்னுமவ்வந்த பரம்பரையாம் கூற்றிந்தகல வரும்வாக்
கியங்களைப் பரியாலோசிப்பாம்.

“அறிவுடற்குணமென்னிலானையதாதி யந்தமெனும்பதா
வுறுமுடற்பெரிதானவற்றினுதித்திடும் பெரிதாகவே
சிறுவுடற்செறிஞானமுஞ்சிறிதாயிடும்பரிணமமும்
பெறுமுடற்சிறிதாவதென் பெரிதாவதென்சிலபேசிடே”

என்னும் வாக்கியத்தால் அறிவென்று வேறொரு முதலில்லை, உடற்
குணமே அறிவாகுமென்று ஒருவன் சொன்னால், ஆணைமுதல் எறு
ம்பிறுதியாக வுடல்களில் பெரியவுடல்களில் பெரியவறிலும், சிறியவு
டல்களில் சிறியஅறிவும் உண்டாகாமைக்கு அப்பேதை யாது கூறவ
ல்லாநெனவும், பரிணமத்தைபுடைய யானையுடற்கு அறிவுசிறிதா
யும், சிறியவுடலையுடைய மானிடர்க்கு அறிவு அகண்டமாயும் உண்
டாதவென்னையெனவும் பெறப்பட்டி, அறிவுதேகத்துக்கு வேறாய
தோர் சைதன்யப் பொருளென்பதும், அப்படித்தாழ்ந்து முயர்ந்
தும் பிரகாசித்தல் அவ்வுடற்களின் மன்னியவுயிர்க்குற்ற கன்மத்தி
ன்படி யென்பதும் நிச்சயிக்கப்பட்டது. சரீரம் வளருந்தோறும்
அறிவுவளரவும், அது தளருந்தோறும் அறிவு தளரவுங் காணுமது
பவத்தாலும், சரீரத்தைப்பிரிந்து ஆன்மாரிற் கக் காணப்படாமை
யாலும், அவ்வறிவு சரீரத்தின் காரியமேயென்னில், பிருதிவிசேட
ணமாகிய விந்தனம் பெருகுந்தோறும் பெருகிச் சுருங்குந்தோற்றுஞ்
சுருங்கி, அதனில் வேறுபட்டதாகி, இந்தனமில்லாதவழி யில்லையாகி
ன்ற அக்கினி இந்தனகாரியமாகி, அவ்வந்தனத்துட. நென்றாகாவா
றுபோல் அறிவுசரீரகாரியமாகிச் சரீரத்துடன் ஒன்றாகாமைதெளி
க. கடலைப்போலப் பருத்தமாத்திரத்தானே அவன் பருமனுக்
கேற்ப அறிவுபிரகாசியாது மாணப்போலச் சிறுத்த வுடலுடையார்
பலர் அறிவின் பிரகாசம் அதிகமாய்ப் பெற்றிருத்தல்கொண்டும் அ
றிவினைத்தென்பதை யுகித் தடங்குவாராக.

“அங்கியானது தானுமொன்றையணந்துநின்று நிகழ்ந்திடும்
பங்கியாதுயிர்தானுயிப்படிப் பற்றியல்லதுநின் றிடா
தெங்குமார்தயிலத்தையுண்டெழுத்பமானதெரிந்திடும்
அங்கதாமுடனின்னு கன்மமருந்தியாருயிராவதே”

என்னும் வாக்கியத்தைப் பரியாலோசித்தில், நெருப்பான தோ
ரிந்தனத்தைப் பற்றியின்று தன்வடிவைக்காட்டுந் தன்மையன்றித் த
னித்துநின்று தன்வடிவைக்காட்டுந் தன்மையுடைத்தன்று. அப்படி
யே ஆன்மாவு மோருருவைக்கூடியல்லது நிற்கமாட்டாது. தகனியெ

ங்குநிறைந்த வெண்ணெயைப் பருகியோங்கிய தீபமான்னு எரியாநிற்கும். அப்படிபே, கன்மத்தா லெடுத்துக்கொண்ட காயத்தினின்றுங் கன்மத்தைப்பொசிப்பது ஆன்மாவென்றறிகவென்று புலப்பட்டநியாயமுகத்தால் திரியைக்காயத்திற்கும், எண்ணெயைக் கன்மத்திற்கும், தீபத்தை ஆன்மாவுக்கு முவமித்தறிகையில், ஆன்மாவாகிய அறிவு தேகத்தின் குணமென்பதும், அல்லது தேகத்துக்குவேறாயதோர் பொருளென்பதும் தெற்றெனவிளங்கும். இந்தவிசாரத்தால் உடல்வளர அறிவுவளருமென்றும், உடல்தேய அறிவுதேயுமென்றும், அறிவென்பது தேகத்துக்கு வேறாயதொரு முதலல்லவென்றும், சொப்பனங்கண்டு பிதற்றித்திரியுஞ் சோம்பர்வாதம் சேர்த்து விட்டமைகாண்க. திரி, எண்ணெய், தீபம் இம்மூன்றும் ஒன்றிலொன்று விஜாதிகப் பொருளாதல்போல், தேகம், கன்மம், அறிவு இம்மூன்றும் விஜாதிகப் பொருள்களேயாம். திரியின் குணம் தீபமல்லாததுபோல தேகத்தின் குணம் அறிவாகாதெனவறிக. எண்ணெய் தீபத்தைப் பிரகாசப்படுத்தாநிற்பதுபோலக் கன்மம் ஆன்மாவைத் தேகத்திற் பிரகாசத்தம் பிரகாசப்படுத்தாநிற்பதுமறிக. இதனால், தேகத்துக்குவேறாக அறிவென்பதொருமுதல் காணப்பட்டவாறே கன்மமென்பதொன்றும் அவ்விரண்டுக்கும் வேறாய்ப் பிரகாசியாநிற்பதெனவறிந்திக. இக்கன்மப்பகுதியைப் பின்னர் விசாரித்துத் தெளிவிப்பாம்.

இதுமட்டோ, பாவத்தழும்பேறிக் தென்றிசையானுக்கென்று கொழுமைபுகிரித்து வளருங்கடாக்களணைய வத்தூர்த்தர் வீழ்ந்து கிடக்கும் படுகுழிகளினின்று மன்றோர் வெளிப்பட விருப்பின், அவர் ஆதரவாய்ப்பற்றி யேறுவதற்குத் தாரகமாய் விளங்கும் ஏணி போல்வதாகிய நம்மனோர் அருமைத் திருவாக்குண்மை யித்திற்ப்பகுதியுடைத்தென வியக்குந்தரமன்றும்.

“காரணம்மவையென்ற தென்னேகடாதி போனிகழ்காரிய நேரணிந்துசமைந்து நின்றிடுமென்பதும்மதுநேர்கிலோம் போரணேந்திடு மொன்றோடொன்று பொருந்துமாகில்வருந்தியும் நீரணைந்தொரு தீயினின்றது கண்டதாயினிகழ்த்திடே”

இ-ள். உருவங்க ளுண்டாவதற்குப் பெண்ணும் ஆணும் கூடலே காரணமென்று நீ கூறியதென்னை? மண்ணினிடத்துக் கடமுதலியன தோன்றுதல்போல் பூக்காரணத்திற் பெண்ணுமாமணுந் தா

மே காரியப்பட்டுத் தம்மற் கூடியகூட்டத்தே யுருந்தன் சமைந்
திடுமென்று நீசொல்லுந்தன்மையாம்அங்குகிரிப்பதில்லை. ஏனெனின்
நீ கூறியபூதங்கள் நான்கும் தம்மில் ஒன்றுக்கொன்று சத்ருபாவத்
தால் மாறுபடுந் தன்மையுண்மையால் எங்ஙனமெனின், நீருந்நீ
யும் ஒன்றையொன்று விழுங்கி அபாவப்படுத்துந்தன்மை யுண்மை
யால். அவ்விரண்டு மோரிடத்திற் கூடியிருக்குந்தன்மை நீயுன்காட்சி
யளவையிற்கண்ட துண்டாயின் யோசித்துக் கஷ்டப்பட்டாவது
சொல்லாமாக. என்று

இதைப்பரிமாலோசிக்கின், நீரும், தீயுந் தம்மற் கூடாமையது
பவமாகையாலும், அப்படிக்கூறித்தன்மை அவைகள் ஜடங்களுகையால்
தம்மில் செல்லாமையாலும், விவேகத்திற்பொருந்த முடிந்த
வுண்மையில், அவற்றைப் பாகப்படுத்திக்கூட்டி முடிப்பான் ஒருவ
னுளனென்பது சொல்லாமேயமையும். ஆயின், சித்தர்கள் நீரிலே வி
ளக்கொரித்தலும், சமுத்திரத்திலே வடவாமுகாக்கினி நின்றது முண்
டேயெனின், சித்தர்களென்னை, சூனத்தில் நீரைத்தகளியின்மொண்
டு அப்படியே அதில் திரியைநனைத்து, அதில் தீயைமூட்டி எரித்த
துண்டா? அந்த நீரை மூலிகைகளால் பாகப்படுத்திப் பின்னரேயெ
ரிப்பதன்றி வேறு வகையில் செல்லாமையென்றாக. வடவையோவெ
னின், சமுத்திரத்தில் நாலுமலைகளுக்கு நடுவில்நிற்பதெனப் பிராம
ணிகர் கூறுநிப்பர். காட்சிபளவையிற் கட்டுண்டுநிரிய மவ்வந்தர்க்கு
அவ்வக்கினி சமுத்திரத்திலிருப்பதே காட்சிப்படாமையென்கொண்டு அ
தைப்பொருட்போது அங்குகிரியாராயின், மலைகள் சூழநிற்பதொன்றெ
னக்கூறுவதும்அநாங்குகாரமாய் முடியுமாகையால், மேல்விடை சமுத்
திரத்தி னெருப்புண்டென்று கொண்டாரை மத்திரமே நோக்கக்க
றியதொன்றும். அன்றியும் அவ்வக்கினி நிற்பது சிவனுடைய ஆணை
யாலென்பதும் அறிக. (நொலையாலிருசுடர் நானஞ்சுழல்வதுஞ் சூழமுந்
நீர், நிலையாருப்பது நீன்வான்சுடப்பது தேசெம்பொற், சிவையானமேருச்
சலையாதிருப்பது றோடண்சி. யலையாதிருப்பது மம்பலத்தாடிதன் னானையி
லே) என்னுந் திருவாக்காற் கண்டறிக. சமுத்திரத்தின் மத்தியில்
அவ்வனலிருப்பது கொண்டே கரையற்றதாகிய கடல் தன்னிலே பிற
ழாத நிற்பதும்அறிக. அது இடையிலிருப்பதால் நானஞ்சுபக்கங்க
ளிலும் நீரைநிறண்டாமல் மாறதம் இருமபைப்போகவிடாமல் தடுப்
பதுபோல் காத்துக்கொண்டிருப்ப தெனவறிந்திக. அதுசிவனுண்
மையால், அவர் திருவுள்ளப்படிக்குச் சலத்தை நிலைகடத்தவேண்

மில் அங்ஙனனுக்குள்ள வாகர்ஷண சக்தியைச் சற்றே மட்டிடச்செய்வார். சலந்தையும், தீயையும் தன்னுடைய பிரயோசனமாக வாங்குமொருவனுக்கு எதையதிகரித்துக் கொள்ளவேண்டுமோ, எதைக்குறைத்துக் கொள்ளவேண்டுமோ அந்தப்படிக்கெல்லாங் செய்வதுகூடுமென்றி, அவைவாகமே அவனுடைய பிரயோசனப்படிக்கெல்லாம் நிகழப்பெறுமென்பது செல்லாமைபோல், சிவனுடைய வாணையாலன்றிக் கடல் கடத்தலும் அனலடங்கலும் கூடாமைகாண்க.

மேல்விஷயத்தை மறுத்துச் சமாதானங் கூறவகையுடனெல்ல சொல்லுதிபார்ப்போம். கன்முடித்தனமாபக் திரொன்று சொல்ல விசையாதாயினு ௨ வருந்தியாவது சொல்லுக என்று கூறியதிபாதெனின், தீரையும், தீயையும் ஒன்றுசேர்த்துப்பார்த்து அவையங்ஙனஞ் சேர்ப்பித்தபோது அவையொன்றே றுடென்று சேர்ப்பித்தானென்றிச் சேராமையும், சேருங்காலையில் இரண்டுமுதலு மொப்பக்காணப்படாமையுங் கூண்டு நமதுகொள்கை பூதங்கள் தாமேசேருமென்பதும், சேர்ந்து அவற்றின்றன்மைகெடாமல் சிவக்குமென்பதுங் கெட்டுத் தலைகூடாத தென்றையென்று அவன்வருந்தியே நிற்குந்தன்மையுண்மையால். இதனால், உன்னால் சமாதானஞ்சொல்ல முடியாதாகையால் நான்கேட்ட கேள்விக்கு விடையளிக்க வகையின்றி அழுமுஞ்சியா பெய்மைப்பார்த்து நாணிப்பதுக்குவாயென்பது முடிந்தமைகாண்க.

இனிப்பூதகாரியமாகிய பிரபஞ்சத்தில் ஆணும்பெண்ணுமாக விரவிநிற்குந் தன்மைபவிசாரிக்கில், அவ்வேறுபாடுக ளுண்டாத்தன்மை பிழுக்கடையும். காரணத்தி லவ்வேறுபாடு காணப்படாதவுண்மைபால். “இயல்புகாணியை பென்னின் டேறிசைபெண்ணோனிருதன்மையுந், செயல் ாளாவீவர் செய்திகாரணமாகவந்து செனிப்பதென், இயல்பதாமுடல் பூதகாரியமாவதும் நிலையாகுமான், மயல்தாம்வினையாலொருத்தன் வகுத்தன்மையின்வந்ததே” என்னுந் திருவாக்கால் இப்படிப்பிறப்பதெல்லாம் பூதவிபல்பென்று நிகூறின, இயல்பு ஒருதன்மைபாட்டிருப்பதன்றி வேற்றுமைப்பட்டு ஆண், பெண்ணென்னுமிரண்டுதன்மையால்சுருட்டி நடப்பது கூடாது. அன்றியார், முதலுண்டானபடிக்கேயாவது ஆணும் பெண்ணுமாயுருக்கள் மூலபூதத்தினின்றே றிறந்து வருவதுஞ் செய்யாது, அவ்வேறுபாட்டினின்றிமே உத்தரோத்தர சீரர்கள் காரணகாரியமாகப் பிறந்துவருவதென்றை ? இதனால் நிகூறிப்பூதவிபல்பும், பூதகாரியமுமே சுருட்டிக்குக் காரண

மாகாமை வெளிப்பட்ட நியாயத்தால், நீதிதந்துவதெல்லாம் உன்னைப் பற்றித்தொழும் மலத்தழும்பாலாய் மயக்கமேற்கொண்டேயென்று அறிந்தனமாகையால் அந்மயக்கம் தெளியுர்ப்பதக் கன்மத்துக்கீடாகவே ஆண் பெண்ணுருககோப் பெண்ணாகிய வுமையிடத்தனாகும் சிவன் தனது ஆண்டகைமையால் விரிவி, அக்காரியத்தை நடத்துவானெனக்கண்டு தெளிகவென்று பெறப்பட்டது.

இதனால், அநாதியே கர்த்தா நாயகியோடுகூடிப் போகத்தானும்ப, அதுகாரணமாக உலகின்கண் ஆண் பெண்நாரியப்பட்டு, அதுகாரணமாக அப்படியே வருக்கள் காரியப்பட்டுவருதல் னுணியப்பட்டது. கர்த்தாவாகியசிவன், நாயகியை நீங்கி யோகருந்தகாலையில, உலகம் நடவாதவுண்மையே யிதற்குச் சரணெனவறிக.

இன்னபல நியாயங்களால் நரத்தினம் என்னும் பாழ்வலையிற் சிக்கிப் பறக்கவகையற்றுக் கேவலப்பட்டு வருந்தும் பட்சிசுண்மாட்டு நம்மான்னோர் காட்டியகருணைக்கு யாதுகைம்மாறு செய்தற்பாலது? அவர்கள் திருவடிகளுக்கு கன்புசெலுத்தி அன்றோர் பெருங்கருணையைச் சித்திப்பதன்றி அங்ஙனஞ் செய்வதொழிதது, பாலன்னத்தைத் தனக்கு முன்னெபடைக்கவரும் ஒருநண்பனைப் பார்த்தபோது உருமிக்கடிக்கவரு ஞமலிகளொத்து அந்தோ அப்பேயர் அநியாயத்திலழிவது ஆச்சரியம்! ஆச்சரியம்!! (எறும்பூக்கற்குதியுமே) என்றபடிப்பலமுறை நம்மபெரியோர் அருள்வாக்கியங்களை அகங்காரமேலிட்டாலது பார்த்துவருவரேல், என்னுவதோர்காலத்தில் குணமடையக் கூடுமாகையால், அவர்மாட்டிரங்கி யின்னும் நம்மாசாரியர்கள் அருளிச்செயல்களாகிய உண்மைப்போதங்களை யீண்டுவிசித்துரைப்பாம்.

“காணொண்கரணங்களுக்குயிர் கண்டிடாமையினின்றெனிற்காணுமோகடங்கண்டகண்ணண்ணைகண்டுநிற்பதுக்கண்ணதேகாணொணதுயிர் தானுமிப்படி கண்டிடுங்கரணங்களைக் காணொண்கரணங்களுக்குயிருண்மையாவதுங்கண்டிடே ”

என்னுந் திருவாக்கைப் பரியாலோசிப்பாம். பாற்றய கரணங்களாகிய நேத்திரமுதலியவற்றால் ஆன்மாவைக்கரண்பது கூடாமையால், காட்சிப்படாத வதுகொண்டே அவ்வான்மாவை யில்லையென்று நீ னுணியவதுதவறும். தேகமானது தன்னைக்கண்டதாகிய கண்ணைத் தான் காணவற்றோ? கண்மாதிரிமே தேகாதினைக் காணுந்

கும். காட்சியளவையாபெ கண்ணுந் துந் காண மவண் னுநென்த வ
யிரு மித்தன்மைத்தேயா ம். உயிர் செகநாபாலகபால் காணம் மி
கண்டுநிற்கும். கரணங்களைத் தீர்த்துநாநாது ஏரணங்க ளு
வான்பாணக் காணபாட்டாது. ஆனபாடு, புண்ணு
துணியாயக ளன்றுபெறப்பட்டது. ஆத்திரவாக்கால் ஆன்மாவெ
ன்பதொரு பொருளுண்டாயின், அது ஏன் கண்ணுக்குப் புலப்பட
டாது என்று வினவித்திரியு மவல்கூற், நிந்தமைகாண்க. இந்தவா
நரவால், அன்றோ ஆன்மா கண்ணுக்கு ஏன் புலப்படாதென்புநி
க் கண் தேகத்துக்கு ஏன்புலப்படாது என்னுங்கடாநிகழும். கண்
னுக்குள்ள காட்சிததன்மை தேகத்துக்கின்மையால் அக்கண்ணைத்
தேகங்காணுதெனின், அங்ஙனங்காணுது தேகத்தின்முழுவா? கண்
னின் முழுவாவென்னுங் கடாநிகழும். தேகத்தின் முழுவெனின், அ
தனால், கண்ணென்ப கொருபொருளுக் கபாவஞ் சொல்லுதல் யான்
டிசையும? தன்னைப்பார்ந்துக்கொண்டேயிருக்குங் கண்ணைத் தான
பார்க்குஞ்சத்தியுற்ற வதன்குறையைகோக்காது தேகமே யுள்பொ
ருள், கண் இல்பொருளென்ற லடாதெனவறிக. இப்படியே, ஆன்மா
கரணங்களைக் கண்டிடங்காநிற்கும். ஆன்மாவைக் கரணங்கள் காண
ப்பெற்றில. கரணங்களை விரவிக் காணுமான்மாவை அக்கரணங்கள்
காணாதகுறைவு அக்கரணங்க ளிடத்தனவேயாக, அவற்றற் காணப்
படாமெகொண்டே ஆன்மாவுக் கபாவஞ்சொல்வதெப்படி? இதுனால்,
ஆன்மாவுண்டென்பது நிச்சயிக்கப்பட்டது. தேகத்தினுற் காணப்பட
டாமையால் கண்ணுக்கு அபாவஞ்சொல்ல விசையாததுபோல் கண்
முதலிய கரணங்களாற் காணப்படாமையால் ஆன்மாவுக்கு அபாவ
ஞ்சொல்லுதல் தோஷி ரஸ்தமாய் முடிந்தது. அப்படியே, ஆன்மா
சிவத்தைக் காணப்பெற்றிலது. சிவம் ஆன்மாவைக்கலந்து உபகரி
யாநிற்கும். தன்னைவிரவி யுபகரிக்குஞ் சிவத்தைக் காணுதன்மை,
தாமெய்தாது தன்குற்றமென்றுணராத தானேயுள்பொருள், அ
ச்சிவம் இல்பொருளென்ற லுமடாது ப்முடிந்தது. முறையே தேகம்
கண் முதலிபகரணங்கள், ஆன்மா, சிவம் என்னும் ௩ பொருள்கள் ஒ
ன்றினுண் திறந்முடையனவாக வெளிப்பட்டமையால் தேகத்
தைக்கண்ணும், கண்ணைக் கரணங்களும், கரணங்களை ஆன்மாவும்;
ஆன்மாவைச்சிவமும் அறிதல் வெளிப்பட்டது. இதைப்பார்க்க
பாய்ப் பார்க்கில் சிவத்தை ஆன்மாகாணது. ஆன்மாவைக் கரணங்க
ள்காண. கரணங்களைக் கண்காணது, கண்ணைத் தேகம்காணது. இந்
த விசாரத்தால் யாவும் உள்பொருள்களாதல் துணிப்பட்டது. இ

ந்த வுண்மை நியாயங்களால் ஆன்மாதிகடையாது, சிவம்கிடையாது என்று வாய்மதம் பேசுவார்வாயில் மண்விழுந்ததென வறிக.

கண்ணொருபொருளைப் பார்க்கையில் கண்ணை பார்க்கிறதென்பது அடாது. கடொருபொருளைக் கேட்கையில் காதே கேட்கிறதென்பது அடாது. மனம் ஒருபொருளை நினைக்கையில் மனமே நினைக்கிறதென்பது அடாது. இப்படியே பலவுங்கொள்க. ஆன்மாவென்ப தொருபொருளை கண்ணின்வழியாகப்பார்த்தும், காதின்வழியாகக்கேட்டும், மனத்தின் வழியாக நினைத்தும், இன்னும்பலபாற்பார்த்த ரேர்திரியங்களின் வழியாப் அவ்வவ்விஷயங்களை நுகர்த்தும் வருந்தன்மையுண்மையால், ஆன்மாவுக்கபாவஞ் சொல்லுதல்தவறும். ஆன்மசையோக மில்லாதவழிக் கண்ணொன்றையுங்காணுது. கடொன்றையுங் கேளாது. மனமொன்றையு நின்பாது. இங்ஙனமாக, காணும் புருஷனைக் கணவிட்டுக் காணும் வாயில்களைப் பார்த்துப் பல்லை யிளிந்துத்திரிதல் கேவலம் அசங்கதமுடைத்தாம். ஆகவே, கண்ணின்வழியாக ஆன்மாவார்ப்பது நேத்திரக்காட்சியும், காதின்வழியாகக்கேட்பது சுரோத்திரக்காட்சியும், மனத்தின்வழியாக நினைப்பது மானசக்காட்சியுமாம். இப்படியே வாயிற்காட்சி, ஆக்கிராணக்காட்சி முதலிய பாகுபாடுகள் வெளிப்படுதல் கண்டு தெளிக.

இந்த விசாரத்தால் காட்சியளவையால் நிரூபிக்கத்தக்க சித்தாந்தம் ஆஸ்திகமாகவேமுடிந்து, ஆன்மாவே காணுகிறதென்னு முன்மை வெளிப்படுதலால், இதனையறியாது, கண்ணால் ஆன்மாவைக் காணக்கூடாததென்னை பென்றெழுங்கடாக்கள் அவலப்பட்டுழிந்தமை கான்க. கண் அசித்தாயிருப்ப தொருபொருளாய், அதனிடத்தில் சித்தாயுள்ள ஆன்மாவீரவி அதைவாயிலாகக்கொண்டு ஒருபொருளை அகருந்தன்மையறியாது, ஆன்மாவைவிட்டா லொன்றையு மறியாததாய்கண் ஆன்மாவைக்கண்டிலது என்பது பேதமையிற் பேதைமையாய் முடிதலால், ஆன்மோர்கோள் முற்றுங் குணமின்மையாகவே முடிந்தமைகான்க. இதுகாறும் விசாரித்துவந்த வுண்மைநியாயங்களால் ஆன்மாவென்ப தொருபொருளும், அதைத்தன்னுணையிற் செலுத்தி யாண்டுபெரும் பதியாகிய வொருபொருளும் உண்டென காட்டப்பட்டதாகையால், மேலிடங்களில் பின்விசாரிப்பதாகக் கூறிக்கொண்ட கன்மம் என்னும்பொருளை யினிவிவகரித்துத்தெளிவிப்பாய்.

“ அநாதியேலமைவின்மேனின் மலமாயைகன்மமணுச்சிவ
னநாதி கன்மமணுக்கன்செய்பவறிந்து கன்முழுத்செயா
வநாதி காரியமாழுத்களசேதனம்மணையாவறிந்
தநாதி யாதியமைக்கவேண்டு மமைப்பிஞ்செய்யாதியே ”

என்னும் பிரமாணத்தால் யாவும் அநாதியே யாகிறபோது ஒரு
வனிருந்து ஒன்றோடொன்றைக் கூட்டவேண்டுவது அவசியமன்றெ
ன்னுமிடத்து, ஆணவமலமும் கன்மமலமும், மாயாமலமும், ஆன்
மாவும், சிவனும் அநாதிப்பொருள்களானாலும், கன்மத்தை ஆன்மா
க்கள்செய்ய, அந்தக்கன்மம் தானாய் அறிந்து ஆன்மாக்களுக்கு உட
லையெடுத்துக் கூட்டமாட்டாது. அநாதியே காரியப்பட்டு வருமுடற்
கள் அசேதனமாகையால் ஆன்மாவை அறிந்து கூட்டமாட்டா. ஆ
கையால், அநாதியாகியசிவன் ஆன்மாவையுங் கன்மத்தையும், அத்
ற்குப் பொருந்தின வருவையுங் கூட்டல்வேண்டும். இப்படிக்கூட்டுந்
தன்மை அவைகளுள்ள வநாதியேயாகையால், யாவும் அநாதியென்
பது மெய்யென்று நிச்சயிக்கப்பட்டது.

இதனைப் பகுத்துணருங்கால் பதிபசுபாசம் என்னும் மூன்றில்
பதியேசிவனும், பசுவே ஆன்மாவும் என்று வெளிப்பட்டுப் பாசம்
என்பது ஆணவம், கன்மம், மாயையென்னும் மூன்று பிரிவினைப்
பெற்று விளங்கும். பதியென்னுங்கால் தனக்குமெலொரு நாயகமில்
லாத தென்று வெளிப்படும். ஆகவே, அது சுத்தமாயிருப்ப தொரு
பொருளென்பது வெளிப்படாது. அசுத்தமிருந்தாலே பதிவேண்டும்
அதை யொழித்தற்பொருட்டு. தானே யொழித்துக் கொள்ளக்கூ
டாதோவெனின், ஒழித்துக் கொள்ளுந் தன்மையிருந்தால் முத
லிலேதானே அதுதனக்குச் சகசமாந தன்மையை யொழியும், கண்
னைப்பற்றி நிற்குமிருளை அக்கண்ணே யொழித்துக்கோடல் யான்
டமையும்? அதை யொழிப்பது கதிரொளியேயாதல் கண்டுதெனிக.
கண்ணுக்கு இருளையொழித்துக் கொள்வது கூடாமையால் அசுத்
தத்தையுடைய தொருபொருள் அதனைத்தானே யொழித்துக் கொ
ள்ளுதல் கூடாது. இதனால், அசுத்தமுடைய தொருபொருள் பதிபா
சாமையால் சுத்தப்பொருளே பதியாதல்லித்தம். ஆகையால் பதிப்
பொருள் சுத்தப்பொருளென்பது நிச்சயம். இந்தவுண்மை யறிந்தே
வேதசிவாகமங்களில் பதியாகிய சிவனை நின்மலன் என்று விதந்து
ரைக்கும். இனிப்பசுவென்பது பாசசம்பந்தமுடைத்து என்று பொ
ருள்படும். ஆகவே, பாசமாகிய விலங்கிற்பட்டுவருந்து மிழுக்குடை

மையால் அசுத்தமுடைய பொருளுளாய் பதிர்பொருளாதல்
செல்லாமை பெற்று விளங்குவ தொன்றெனல் வெளிப்படல. இனி
ப்பாசமென்பது அசுத்தமும், ஓடமுமாய பொருளாய்த் தனித்து
நில்லாது கண்ணைப்பற்றி நிற்கு மிருளைப்போல் ஓர்பொருளைப்பற்றி
நிற்பதொன்றும். இஃதமுன்றில் பதியும் பசவும் சேதனப்பொருள்
களும், பசு அசேதனப் பொருளுமாதல்நிச்சயம். மேலிரண்டும் சே
தனமானால் ஒன்றுக்கு அசுத்தமும், மற்றொன்றுக்குச் சுத்தமும்வ
ராக் காரணமென்றே டெனின், இரண்டும் சேதனங்களேனும் ஒன்
றுக்குப் பேரறியும், மற்றொன்றுக்குச் சுற்றறிவு முடைமையால் பே
ரறிவுடைய பொருளை அசுத்தந டீண்டாமையு, சிற்றறிவுடைய
பொருளை அசுத்தந டீண்டினமையும் பெறப்பட்டது. கண்ணும், ஆ
தித்தனும் ஒளியுடைய பொருள்களேனும், ஆதித்தன் பேரொளியு
டையானதால் அவனையிருள் சேராமையும், கண்ணானது அற்ப
வொளியுடைய தாகையால் அதை இருள்சேர்ந்து மயக்கினமையும்
வெளிப்பட்டது. இந்த நியாயங்களால் சுத்தர்களா யிருப்பாரிருவர்
தாரதம்யங்களும், அவரை அசுத்தம் பற்றுதமுறைமையும், பற்று
முறைமையும் நிரூபிக்கப்பட்டது.

இனி அவ்வசுத்தமாகிய பாசத்தைச் சற்றுவிசாரிப்பாம். இது
ஆணவம், மாயை, கன்மம் என்னும் மூன்று பிரிவினையுடையது. இ
வற்றுள், ஆணவமொன்றே ஆன்மஞானத்தை மறைத்திருக்கும் வ
லிமையுடைந்து. எங்கனமெனின், நிரை அதன் சுத்தந்நோன்றாத
படி அதிற்கலந்து அந்தநிரையும், தன்னையும் பிரிக்கக்கூடாதபடி வி
ளங்கும் அழுக்குப்போல்வதாம். அங்கனங்கலந்து நிற்கு மழுக்காகி
ய தொடத்தையாற்றி அத்துடனே தானுமொழிந்து போவதாகிய
தேற்றங்கொட்டையே மாயைக்கு நிதரிசனமாம். எனவே, ஆணவ
மாகிய அழுக்கைமாற்றி அத்தோடே தானுமகலுந் தன்மையுடைய
து மாயையென்று ஏர்ப்பட்டது. இஃதயின்னு முவமிக்குங்கால்,
கோடிப்புடவையினுள்ள அழுக்கைச் சாணம், உவர்மண்முதலிய
வழுக்குகளைக் கொண்டு மாற்றுவதும் பொருந்தும். அன்றியும், தே
சுத்தில்வந்த பிணியைமாற்று மெளடதமாதிரிமாதவு மங்குகரிக்க
ப்படும். இஃதப்பரியா லோசிக்கில் தேசத்தின் ஓராயுண்டதென அசுத்த
மையுந் தேசத்தையும்வேறு பிரிக்கக்கூடாத சரதாப்பநதில் அந்நி
ன்பததைச் செய்யுமோபோல், ஆன்மாவின்விடத்து ஆணவங்கலந்து
துன்பத்தைச் செய்யா நிற்கும். அந்ததோபை மாற்று மெளடதம்

போல் மாயை யவ்வண்ணாவத்குப் போக்கும். ஆகவே, ஆணவமுடைய மாயையும், கோபு மௌடதமுடைய வேர்ப்பட்டன. இவ்வண்ணையால் ஆணவமே மாயை, மாயையே ஆணவமென்று மயங்கிக்கூறுவார் கோளுமிரிந்தது. இன்ன பலதிட்டாந்தத்தால் நிரூபிக்கப்படும் ஆணவமாயா ஸ்வரூபங்களை பறியாது ஆணவமே மாயை. யெனவும, மாயையே சத்தியெனவும், சத்தியே சிவமெனவுங்கூறி அபேதம்படப்புல் மபு மவதிஞானத்தைச் சற்றேபரியாலோசிப்பாம். மேல்விசாரத்தால் ஆணவம், மாயைகளினுடைய ஸ்வரூபங்களைத் தென வேர்ப்பட்ட மையால் அவ்விரண்டும் வேறு வேறு முதல்களென்பது தீர்மானிக்கப்பட்டது. அப்படியே சத்திசிவஸ்வரூபங்கள் மாயையில் வேறுபட்டவுண்மையை நோக்கின், மாயை தேகாதிப்பிரபஞ்சங்களாகக் காரியப்பாட்டையடையுஞ் சடப் பொருளாதலுண்மை. சத்தி, சூரியனில் வேறுகாத பிரகாசம்போல் சிவனில் வேறுகாத குணமாததிரமாயமைந்த வபின்னப் பொருளாதலுண்மை. ஆகவே, சத்தியுஞ் சிவனும், குணமுங்குணியுமாதல் பெறப்பட்டது. சத்தியாகிவனில் வேறுகாத சத்தனது அறிவென்னுஞ் சிற்சத்தியானது தேகாதிகளாகக் காரியப்படுஞ் சடமாகிய மாயையி லொன்றுந்தன்மையெவ்வன்மியையும்? மாயையாகிய ஜடப்பொருளும், சத்தியாகிய சித ஆப்பொருளும் ஒருபொருளாதல் சாலாமையின் இரண்டு மொன்றாதலிழுக்காம். அன்றியும், ஈண்டுச் சத்தியென்பது சத்தனில் வேறுகாத தொன்றாதல்போல், மேல் ஜடமென்றதும் மாயையில் வேறுகாத வதன் குணமாத்திரமாகிய தொன்றும். எனவே, ஜடம் மாயையின் சத்தியென்பது அமையும். சிவத்தின் குணமாகிய சித்தே சிவசத்தியென்பதுபோல், குணகுணிமாத்திரமாயமைந்த சத்திசிவங்களைப் போல் குணமுங்குணியுமாகவே ஜடசத்தியையும், அதனில் வேறுகாத மாயையையும் அங்கேகரிப்பர் விசாரித்துணர்ந்த மேலோர். இவ்வண்மையால் ஜடமாகிய குணத்தைச் சத்தியாகப்பெற்ற குணியாகிய மாயாசத்தியைச் சத்தனாகிய சிவனில் வேறுகாத குணசத்தியாகக் கூறுவது பொருந்தாது பொருந்தாது. சிவம், சிவசத்தி, மாயை, மாயாசத்தி யென்பனவற்றில் முதலிரண்டுங் குணியுங் குணமுமாதல் போல், பின்னையுங் குணியுங் குணமுமாதல் தின்னம். இவற்றையினிது பரியாலோசிக்கில் பின்னே பெறப்பட்ட மாயை அதன் குணசத்தியால் அறிவு அறவேயில்லாததாய்க் கிரியையை அப்பிரகாசமாய்த் தன்னிடம் பெற்றதாய் விளங்கும். முன்னே பெறப்பட்ட சிவம் அதன் குணசத்தியால் அறிவுத்தொழிலும் பிரகாசமாய்த்

தன்னிடமுடையதாகி, அங்ஙனத்தில் அறிவுநிற்க, தொழில் மீற
ற்போந்த மாயையினிடம் அப்பிரகாசமாய் நிற்குத்தொழிலை வியங்
கப் பண்ணுகிறதும். எனவே, பிரகாசப்படுத்தாதிற்கு மென்பது வெ
ளிப்படை. அறிவுநிற்க, என்றதனால், கிரிபையை அப்பிரகாசமாய்ப்
பெற்றமாயையை வியங்கப்பண்ணுதல்போல் அறிவை அப்பிரகாச
மாய்ப்பெற்ற ஆன்மாவை சிபங்கப்பண்னுமவதாம் எடுத்தாவத்பா
ல்தெனவறிக. இந்தவிசாரத்தால், மாயை, மாயாசத்தி, சிவம்-சிவசத்
தி இவற்றினுண்மை வெளிப்பட்டமையால், 'மேலீரண்குப்பொருள்களு
ம் இப்பக்குஞ் சத்திகையுடையதும்: இப்பக்குஞ்சத்தியையுடையது
மாக வெளிப்பட்டா நிற்கும். ஆகனல், மாயை சிற்சத்திபாதலும், சிவ
மாதலும் சொல்வம் அச்சங்கமாயிற்றென்க. இந்த நிபாயங்கதால்,
ஆணவமே மாயையென்பதும், மாயைபே சிவசத்தி யென்பதும் பிர
சிக்கப்பட்டது. ஆகின், வெதசிவாகமங்களில் மாயையைச் சிவனது
சத்தி பென்று கூறுவது யாதெனின், அது பரிக்கிரகசம்பந்தம் பா
ராட்டியென்க. சத்தியென்பது அபின்னமெனவும், பின்னமென
வும் பெறப்பட்டிச் சத்தனில் வேறுகாததும், வேறுகியதுமாகி விளங்
கும். எவ்வனமெனின், சித்திரமே முதல மொருவனுக்கு அவனுட
யகையானது அபின்னசத்தியாகி, அச்சங்கையில் தங்கியிருக்கும்
இறகானது பின்னசத்தியாதல் வெளிப்பட்டது. சித்திரக்காரனுக்கு
வேறுகாததையும், அச்சகையிற் பற்றியிருக்கு மிறகுமாகிய விரண்டி
மவனது சத்திகளேனும், அச்சத்திகளிரண்டு மொன்றதல் செல்லா
மையே சிவனது பின்னபின்ன சத்திகளுக்குக்கூறு நிதரிசனமாம்.
இந்தநிபாயத்தால் மாயையைச் சிவனது சத்தியென்றது பொருந்து
மாக, அதுசிவசத்தியில் அபேதமென்றது அடாதாகி, மேலோர் கூறு
ந்துணியினத்தென வெளிப்பட்டது. இதைப்பிரமாண முகத்தால்
விசாரிக்கில் "பராஸ்யசக்திர் விலிதைவ ச்ஞமதே, ஸ்வாபாலகீ ஜ்ஞா
னபலகிரியாச " என்னுஞ் சுருதிபால் பராசத்தியாகும் ஏகமாகிய
வச்சிவசத்தியானது ஞானக்கிரியா சத்திகளாகப் பிரகாசிக்கின்றன
வென்று பரனது காதான்மிய சத்தியின் பகுதிவெளிப்பட்டது. அ
ப்படியே அப்பரனது பரிக்கிரகசத்தியை விசாரிக்கில் "வாகுதேவப்
ரா: ப்ரக்ருதி: " என்னுஞ் சுருதிபால் விஷ்ணுபகவான் பிரகிருதியா
யுள்ளவரென்று பெறப்பட்டமையால், பிரகிருதிருபமாகிய வச்சத்தி
யையுடைய சத்தனொருவன் வேறுள னென்பது சொல்லாமையமை
யும். பிரகிருதியைச் சத்தெனென்றுரைபாட லடாதாகையால், விஷ்

ஹபகவான் கேவலம் சேதனராக, அவரைச்சடமாகக் கூறியதென் னையெனின், அவரும் மற்றையுயிர்களும் ஆணவமாயாதிகளை நோக்கச் சேனர்களேயன்றிச் சிவனை நோக்கக் கேவலம் ஜடர்களேயாம். அப்பரன்றனது கருணையாலன்றோரை மாயையிற் புணர்த்தாதபோது ஓர்சேட்டையுமற்றிருந்த வுண்மையால். ஆகவே, பரனுக்குமாயையோடு சேதனர்களும் பரிக்கிரகசத்தியாதல் பெறப்பட்டது. மாயையுஞ் சேதனனுந் தனித்தனி வேறு பொருள்களாகக் காணப்படாமலிந்தனமும் வன்னியும்போல் விரவிநிற்கு மொருமைப்பாட்டால் னன்னது மன்றோனு மத்துவிதமாகிப் பரனுக்குப் பரிக்கிரகசத்திகளாத விழுக்கா தெனவறிக. சிவன்பரிபூரணானாகையால் சத்திகளுக்கு வேறாயதோர் பொருளாய்த் தானு லில்லான். ஆகவே, சேதன னச்சத்தியுபகாரத்தைத் தனது மலரிவிர்த்தியின் பொருட்டுப் பெறுமாறும், சிவன் சேதனனது மலரிவிர்த்தியை யச்சத்தியா ஹபகரிக்குமாறு ம் விரவிநிற்றல்காண்க. இதனாலிருவர் சையோகமு முபகாரத்தைப் பெறவுந் தரவுமென் றேர்ப்பட்டமையால், சத்திசத்தர்கடன்மை வெளிப்பட்டது. “அரியீரைத்வதாரச்செயல்யாவுமான்செயலா மாவறியாத கந்தைகூறம், நிரிவாகுமுடல்வாலதருண மூப்பின்செயலுயிரின் செயலாகுஞ் செய்திபோலும், விரிவாமைந்தொழிலையு மெம்மிறை வன்றானே மிகுபடர்க்கைமுன்னிலைத் தன்மையிலுண்டாக்குந், தரியாதன் நிராமனுடன் பரசராமன் சமர்பொருத கதையுலகிற்சாற்றுவீரே” என்னும் பிரமணத்தால் விஷ்ணுவின் தசாவதாரச்செய்திகளும் சிவனது கிருத்தியங்களென்று நிச்சயிக்கப்பட்டது. தேகத்திலுண்டாகிய பால்ய கௌமார யௌவன வயோதிகங்க ளத்தேகத்தி லான்மரீங்கியவழி யமையா. அப்படியே, ஆன்மாக்களிடம் நிகழுஞானக்கிரியைகள் சிவனையன்றியமையாது. விஷ்ணு சேதனர்களி லொருவரேயாகலி னவருடைய ஞானக்கிரியைகளுஞ் சிவனையன்றி யமையாது. ஆகவே, தசாவதாரங்களும் சிவனியக்குவித்தலை யபேகித்தமை நிர்ப்பாதிதமாய்ப்பெறப்பட்டது. அவ்வுண்மையை விஷ்ணுவி னவதாரங்களாகிய பரசராமனும், தசரதராமனுந் சண்டையிட்டு முரணியதே சான்றுரைக்கும். விஷ்ணு நிர்மலரும், அவர் விபூதிக ளவ்விருவருமாயி னொருவரோடொருவர் சண்டையிட்டு மாய்வதென்னை ? இரண்டுருவு மொன்றானகாலத்து மலத்தாக்குடைமையானும், சிவன் சேட்டிப்பித்தால் சேட்டிக்குந் தன்மையெய்தலானு மன்றோர்பால் அது நிகழ்ந்தமையறிக. விஷ்ணுவோர் பசுவென்பது தின்னமாகி, விவிதவினைக் குட்படுத லுண்மை

யானையால் ஆவ்வீனையை யவர்க்குட்டித் தொலைப்பிக்கு முகத்தா
னையவர்க்குளந்த சர்மங்கனி லவ்வீனையைப்பகிர்க்கு, முறையே தச
ரதராமன் பக்கல் சார்த்தவீனையைத் தன்மை முன்னிலை படர்க்கை
யென்னும் வழிகளால் சிவன் மாற்றிவருகையி லப்பரன் பரசுராம
னை யதிட்டித்து, அவனைப் பரிக்கிரகசத்தியாகக் கொண்டு தண்டித்
தும், பரசுராமன் பக்கல் சார்த்தவீனையைத் தன்மை முன்னிலை பட
ர்க்கையென்னும் வழிகளால் சிவன் மாற்றிவருகையி லப்பரன் தச
ரதராமனை யதிட்டித்து, அவனைப் பரிக்கிரகசத்தியாகக் கொண்டு
திட்டித்து முபகரித்தல் சாலும். இப்படியே விஷ்ணுவினுடைய வெ
வ்வோரவதாரங்களினு மெனையவுயிர்களிடத்துக் கண்டுணர்க.

மேல்விசாரத்தால் விஷ்ணு பரிக்கிரகசத்தியானபடியே விதியுரு
த்திரர்களும் சிவபெருமானுக்குப் பரிக்கிரகசத்திகளாகு முண்மை
யைப் பிரமாணபூர்வகமாய் விசாரிப்பாம். “ஐஞான மப்ரதிமம் யஸ்ய
வைராக்யஞ்ச ஐகத்பதே, ஐஸ்வர்யஞ்சைவதர்மஸ்ச ஸஹசீத்தஞ் சது
ஷ்ட்யம்” என்னும் வசனத்தால் உலகத்துக்குப் பதியாய்விளங்கும்
பிரம்ஹதேவருக்கு அதிகமாகிய ஞானமும், வைராக்யமும் ஐசுவரி
யமும் தர்மமும் சுவபாவசித்தமென்று பிரதிபாதிக்கப்பட்ட பெரு
நலத்தை யுடையவராகிய சிருட்டிகர்த்தாவும், அவருக்குத் தந்தை
யென்னுங் கௌரவத்தை யுடையவராகிய விஷ்ணுமூர்த்தியும், அவ்
விரூபர் கருத்தியங்களு மவத்தைகொண்டொழிய வழிக்கு மாற்ற
லுடையவராகிய வருத்திர மூர்த்தியுமாகிய மூவர்களில் பிரம்ஹதே
வா பரமசிவனது ராஜாம்சமெனவும், உருத்திரமூர்த்தி தாமசாம்ச
மெனவும், விஷ்ணுமூர்த்தி சாத்விகாம்சமெனவுங் கூறும் மைத்தி
ரேயோபரிஷத் வாக்கியத்தை பிண்டெழுதுவாம். “அத்யோஹ கலு
வாவாஸ்ய ராஜஸோம்சோ ஸௌஸயோயம்ப்ரஹ்மா, அத்யோஹ கலு
வாவாஸ்ய தாமஸோம்சோ ஸௌஸயோயம்ருத்ர, அத்யோஹ கலுவா
வாஸ்ய ஸாத்விகோம்சோ ஸௌஸயோயம் விஷ்ணுர்தி” என்பதன
ற்கான்க. இப்படியே “ப்ரஹ்ம விஷ்ணு சிவாப்ரஹ்மாந் ப்ரதாநா
கூத்யசக்த்ய, தத்ச்சதேவா மைத்ரேயாந் யுகாதக்ஷாதயஸ்ததஇதி” எ
ன்னும் விஷ்ணுபுராண வசனத்தால் அந்தபரமசிவனுக்குப் பிரம்
ஹ விஷ்ணு ருத்ரர்கள் சக்திகளாவென்று பெறப்பட்டது. இன்
னும், கூடாபுராணத்தில் “சக்த்யோ ப்ரஹ்மவிஷ்ணவீசா புக்திமுக்தி
பலப்ரதா, ஸர்வேச்வராஸ் ஸர்வவந்த்யாச் சாச்வதாநந்த போசிக, அ
ந்யாச்ச சக்த்யோதிஸ்டாஸ் தத்ரஸந்தி ஸஹஸ்ரச, இஜ்யந்தே விவி

தையஜ்ஞைச் சாக்ராதித்யாதபோமரா, ஸர்வாஸாமேவ சக்தீநாம் ப்ர
ஹ்ம விஷ்ணு சிவாத்மிகா, ப்ரதாநாஸ் ஸம்ஸம்ருதாதேவா: சக்தயம் ப
ரமாத்மந: அப்ய: பரஸ்தாத்தபகவாந் பரமாத்மா ஸநாதந, கீயதே ஸர்வச
க்த்யாத்மாச் சூலபாணிர் மஹேச்வர: ॥ 1 ॥” என்னும் வசனத்தால் பிர
ம்ஹ விஷ்ணு ருத்திரர்கள் புத்திமுகதிபலங்களைக் கொடுப்பவர்களா
யும், சர்வேசுவரர்களாயும், சர்வவந்தியர்களாயும், சாசவதாரந்தபோ
கத்தைப் புஜிப்பவர்களாயுமுள்ள பிரம்ஹத்தின் சக்திகளெனவும்,
இதரைகளாயுள்ள சக்திகளும், மேல்சக்திகளாகிய இரத்திரன், கிரிய
ன் முதலியதேவர்களும் நானாவிதமான பக்ஞங்களா லாராயிப்ப
டுகின்றார்களெனவும், சர்வசக்திகளுக்கும் பிரதானைகளாயுள்ள பா
மாத்மாவின் சக்திகளானவை பிரம்ஹ விஷ்ணு சிவாத்மிகமான தே
வானாக ஸ்மரிக்கப்பட்ட டி. நக்கின்றார்களெனவும், இந்தச்சக்திகளை
க்காட்டிலும் சிரேஷ்டமாயுள்ள பகவானும், பரமாத்மாவும், சநாத
னரும், சர்வசக்தியாந்மகரும், சூலபாணியும், மஹேசுவரருமாகக்
கானம்பண்ணப்பட்டவரே பரமபதியாகிய சிவபெருமான் என்று
பிச்சயிக்கப்பட்டது.

. இதுகாறுஞ் செய்தவிசாரத்தால் சத்திகள்பேதம் பெறப்பட்
டு அவற்றுள் சேதனர்களோடு மாயையும் பரிக்கிரகசத்தியாதல் து
ணியப்பட்டமையால் பரிக்கிரகசத்தியாகிய மாயை ஆணவநோயைப்
போக்கு மொடதமாத்திரமெனல் பிச்சயிக்கப்பட்டது. ஆணவம்
நோயும், மாயை மொடதமுமான போது அந்நோயையுடையவன் ஆ
ன்மாவென்பதமையும். அமையவே, அம்மருந்தை யப்பிணியாளனு
க்குக்கொடுத்து நோபைத்தீர்க்கும் வைத்தியன் சிவனென்பதுபெ
றும். நோயுடைய பிணியாளன் றன்னைப்பிணித்திருக்கு மந்நோய்வ
ருத்தத்தாலழிந்து அறிவுசொர்ந்து கிடத்தலானும், அந்நோயைத் த
விர்க்கு மொடதங்க ளவனைத்தேடிச் சென்றுபகரிக்குமாற்றல்பெறு
த ஜடப்பொருள்களாகலானும், அந்நோயாளிக்கு மருந்தையறிந்
துபசரித் துண்ணச்செய் துபகரிப்பான் வைத்தியனே யாதல்போல்,
ஆன்மாவாகிய நோயாளியைப் பற்றிவருத்து மாணவமாகியநோயைத்
தவிர்த்துபகரிக்கும் பொருட் டொடதமனை யதனுகரணதிகளை மா
பையினின்றுங் காரியப்படுத்திக்கொடுத்து வைத்தியனாகிய சிவனே
அந்தநோயைத் தவிர்ப்பன். ஆணவநோயும், மாயாகாரியங்களாகிய
வொடதப்பிரயோக மாத்திரத்தானே நிவிர்த்திபெறுமோவெனின்,
பிரக்ஞைபற்றுக்கிடக்கு மநதநிலையினின்று மனைத்தேற்றிச் சந்தே

பிரக்ஞை யுண்டுபண்ணுகையால், அதன்பின்னர் வேறுபத்தியபரி
காரங்களுமுளவாம். இப்படியே மாயையாற் பிரதிபந்தஞ் செய்யும
நந்தரஞ் சற்றேயறிவுவிளங்கப்பெற்ற வச்சேதனன் சிவனது ஆணை
வடிவமாகிய வேதசிவாகமங்களென்னும் வைத்தியநூலிற் பெறப்பட்
டும் பத்தியபரிகாரங்களைப் பெற்று ரோகநிவிர்த்தி யடைவனென்ப
து திண்ணம்! திண்ணம்!! இந்த வண்மை விசாரத்தால் ஆணவமா
யைகளின் றன்மை வெளிப்பட்டமையால் மேல்கன்மம் என்னுமல
மினைத்தென்பதையுஞ் சற்றுவிசாரிப்பாம். கன்மம் என்பது நெல்லு
க்கு முளைபோல்வ தொன்றும். நெல்லினிடத்துத் தவிடு, உமி, முளை,
என்னும் வேறுபாடுகளுண்டாதலின், அவற்றுள் தவிடு ஆணவத்து
க்கும், உமி மாயைக்கும் உவமிக்கப்பட்டபடியே முளை கன்மத்துக்
குவமிக்கப்படுமெனவறிக. முளையிலிலேயேல் அந்தவித்துக்குச் சீவிப்
பின்றும். நெல்லினிடத்து இந்தமுன்றுந் தொன்மைச் சுபாவமாதல்
போல் ஆன்மாவினிடத்து மும்மலங்களுஞ் சுபாவமாதல்கண்டறிக.
மேலுலமையால் கன்மமில்லையேல் பிறவியில்லையென்று வெளிப்பட்
டது. ஆகவே, பிறவிக்குக்காரணம் கன்மம் என்பது அமையும். அந்
தக்கன்மம் என்றுவந்தது என்று கடாவுங்கடாக்களுக்கு இறைதரப்
பட்டமையு மிதனானேபோதரும். இவ்வுண்மையறியாதார் முன்செ
ய்தபாவத்தா லிப்பிறவியில் துன்பமாயி னம்முற்பிறவியில் பாவம்வர
க்காரண மென்ணையெனவும், அதற்குமுற்பிறப்பி லார்ஜித்ததெனி ன
ப்போது மதுவந்தகாரண மென்ணையெனவுங்கடாவி முதலில் பாவம்
வந்தவாறென்ணையென மயங்குவர். பாவ மிடையில் வந்ததன்றும். எ
ன்று ஆன்மாவுண்டு, அன்றேமலத்திரய முண்டாகையால் கன்மத்தி
ன்காரியமாகிய பாவபுண்ணியங்களு மநாதியேயுண்டென்று கொள்
ளப்பட்டன. “வினையிலேகிடந்தேனைப் புருந் துநின்று போது நான்வினை
க்கேடனென்பாய்போல், வினையானென்றுன்னையறிவித்தெம்பிரானாய்க்
கு” என்ற திருவாக்கானுமுணர்க. இந்தக் கன்மத்தால்வரு மறுபவ
மெனைத்தென யோசிக்கையில், ஆன்மா யாதாமொரு சரீரத்தையெ
டுக்கையி லதனைக்கூட்டி முடிப்பதேயாம். இதனால், கன்மமில்லையே
ல் மாயாபோகமுண்டாவதும் அமையாது. மாயை யநாதியேயாயினு
ம், அதுகாரியப்பட்டுத் தேகபோகங்களாய் வருகையில் கன்மத்தி
ன்முறைப்படி வருகையால் கன்மமே தேகபோகதுகர்ச்சிக் கீடா
னபிறவினைத் தருமென்பது சொல்லப்பட்டது. மேலிடங்களி
லாணவமாயைகளை நோயுமொடதமுமாக வுவமித்தபடியே யீண்
டுக்கன்மத்தைப் பத்தியமாக வுவமிப்பதேசாலும். நல்ல பத்தியத்

தால் ரோகநிவிர்த்தியும், கெட்டபத்தியத்தால் ரோகநிவிர்த்தியுமுண்டாத லதுபலமாகையால். கெட்டவினையால் பிறவியநந்தமும், நல்ல வினையால் பிறவியொடுக்கமு முண்டாதல் உவமித்தறிக. ஓரான்மா தேகத்தை யெடுக்கையில் எடுக்குந்தேகத்தைக் கூட்டுவதும், எடுப்பதற்குமுன் விடுந்தேகத்தைத் தவிர்ப்பதுங் கன்மமேயாகையால், விடுவதாகிய மரணத்தையும், எடுப்பதாகிய ஜநந்தையுந் தருங்காரணமாயுள்ளது கன்மமென்னுந்துணிவு நன்கு காணப்பட்டது. அந்தக்கன்மம் ஆன்மாவுக் குடலைத்தருங்கா லந்தந்தவுடனோறும் வடிவு, நிறம், சாதி, ஒழுக்கம், நெறி, உணவு, சுகம், துக்கம், ஆயுள் என்றி ன்னவேறுபாட்டால் போகத்தை யூட்டுமாகையால் அது அநாதியே யமைந்திருக்குந் தன்மையையன்றி யமையாமை வெளிப்பட்டது. “இன்னவினையின்னதலத்தின்னபொழுதின்னதனா, வின்னபடியாய்ப்பொரு ந்துமென்றிசைத்தே - யன்னவினை, யன்னதலத்தன்னபொழுதன்னதனாலன் னபடிப், பின்னமறக்கூட்டிம்பிரான்” என்னும் ஆன்றோரதுபல வுரையா ணுங்காண்க. இதனால் வினையையன்றி யொருபோகமு முண்டாகா தெனவும், அந்தவினையும் சிவஞ்ஞையி னிகழுமெனவும் பெறப்பட்டது. எங்ஙனமெனின், சூத்திரதாரியால் பதுமையாகையில் பதுமைக்கும், அவனுக்குமிடையில் சூத்திரமொன் றியங்குகையால் சூத் திரமன்றிப் பதுமையாடாமையும், சூத்திரதாரியையன்றிச் சூத்திர மியங்குமையும் வெளிப்பட்டது. இதனால் கன்மத்தா லான்மா தேகாதிகளை யெடுக்குமேனும், கன்மஞ்சடமாகையால் அதுசிவனையன் றி யமையாதெனவறிக. மேல்விசாரத்தால் கன்மமென்பதொருபொ ருள் சிவனுக்குத் துணைக்காரணமா யிருப்பதொன்றாக நிச்சயிக்கப் பட்டது. ஆகவே, அதுசிவனுடைய சத்திபேதங்களில் பரிக்கிரகமா த்திரமாகவே கொள்ளப்படும். கன்மம் நித்தமு மநாதியுமாயின், தது கரணதிகள் வந்தபிறகே யவற்றின்சார்பா லான்மா கன்மங்களை யார் ஐக்குந்தன்மை யுண்மையா லத்தனுவாதிகளை யடைவதன்முன்ன ரே யான்மாவுக்குக் கன்மம் என்பதொன் றெங்கிருந்து வாக்கூடுமெ ன்னுஞ் சங்கையுண்டாதலால் மேல்சமாதானத்தை யோசிப்பாம். ஆன்மாவையநாதியேபற்றிய தொருமலமாய்ப் பின் செய்கை ரூபத்தா லியக்கப்பாட்டை யடைவதொன்றாய் வெளிப்படுந் தன்மையேசா லும். அப்படியந்தக்கன்மம் நிகழப்பெறுங்கால் சிவனுடைய சத்தி யாகிய கிரியையென்னுங் கன்மத்தையன்றி யமையாது. அதுசெய்த லும், பின்னது செய்வித்தலுமே யிலக்கணமாக வுடைமையார் தன் மையுண்மையால். கன்மம், மாயை, ஆணவமென்னுமுன்றுஞ் சடங்

களும், ஆன்மா சிற்றறிவுஞ் சிறுதொழிலு முடையதுமாகுமில்க்க ணப் பெற்றியனவாகுந் தன்மையால் ஜடங்களாகிய வம்மூன்றுங் கிரியைமாத்திர முடையனவாகி அத்துணையுந் தாமே யியங்குமாற்ற ல்பெறாது சிவனியக்குவித்தா லியங்கும். ஆன்மா கிரியைமாத்திரமே யன்றி ஞானமுமுடையதாகி அத்துணையுந் தானேயியங்குமாற்றல் பெறாது சிவனாதுசேட்டிப்பால் அறிந்து மசைந்து மியங்குமென வறிக. அசேதனங்களுக்குக் கிரியைமாத்திரமும், சேதனத்துக்குக் கிரியைபோடு ஞானமு மிலக்கணமாகுந்தன்மையால். அவை தாமே யியங்கப்பெறாவாகலின் அவற்றை பந்தந்தப்படி யிசைந்தியங்கப்ப ண்ணுவான் ஞானக்கிரிபாஸ்வரூபனாகிய சிவனாதல் துணியப்பட்ட து. அவன் ரின்மலனாகையால் “எல்லாமுன்னடிமையே யெல்லாமுன்னு டைமையே யெல்லாமுன்னுடையசெயலே” என்னும்பிரமாணமே யிவ்வு ண்மைபை நிறுத்தும். அடிமையென்றது ஆன்மாவையும், உடை மையென்றது மலமாயாதிகளையும், செயலென்றது ஆன்மாவினது ஞானக்கிரியைகளின் சேட்டையையும், மலத்திரயங்களினது கிரி யையின் சேட்டையையுமே பெனவறிக. இந்தவுண்மைபால் கன்ம மொன்றைக் கூட்டுகையினுஞ் சிவனையன்றி யமைபாமையால், எல் லாஞ் சிவச்செயலென்றது அமைதல் திண்ணம்! திண்ணம்!!

இந்தக் கன்மமலம் தூலம், சூக்ஷ்மம், அதிசூக்ஷ்மம் என்று மூவகைப்படும். இவற்றுள், வினைகள் தூலமும், வினைகட்டுப் பின்பலனாய் வருகிற புண்ணியபாவங்கள் சூக்ஷ்மமும், இப்புண்ணிய பாவங்கட்டுப் பின்பலனாய் வருகிற இன்பதுன்பங்கள் அதிசூக்ஷ்மமும் என்று சொல்லப்படும். இவை ஆகாமியம், சஞ்சிதம், பிராரப்தம் எ ன் மூன்றுபேதமாக விரியும். இருவினைகளே ஆகாமியமாகவும், பு ண்ணியபாவங்களே சஞ்சிதமாகவும், இன்பதுன்பங்களே பிராரப்த மாகவுங் கொள்ளப்படும். ஆகாமியம் பயிரிடுதலை ஓக்கும். சஞ்சிதம் அப்பயிரால் உண்டாகும் பலத்தைக் களஞ்சியத்திற் கட்டிவைத்தலை ஓக்கும். பிராரப்தம் களஞ்சியத்திலே வைத்ததைச் சிறிதுசிறிதாக எடுத்துப் பொசித்தலை ஓக்கும். இந்தக்கன்மங்கள் ஆன்மாக்கள் நி னைத்தபடி ஒருபோதும் பயன்படா. ஒருவன் முன்னர்ப்பனையும், பி ன்னர்க்கேரையும் உண்டாக்கினால் பின்னர் உண்டாக்கிய கீரை பதி னைந்து நானேக்குட் பிரயோசனமாகும். முன்னருண்டாக்கிய பனை பதினைந்து வருடத்தின்பின் பிரயோசனமாகும். அதுபோல ஆன் மாக்கள் முன்பு செய்த கன்மம் முன்னேபயன்படாமல் வெகுசன

னத்தின்மின் பயன்படுதலும், இன்பு செய்த கன்மம் உடனே பயன்பட்டு வருதலும் மரபாம்.

இவை ஆதி தைவிகம், ஆதிபௌதிகம், ஆதி ஆத்மிகம் என்னுந் தாபத்திரயங்களாக வுயிர்களுக்குப் பொசிப்பாகும். இவற்றுள், தெய்வத்தால் வருவன ஆதி தைவிகம். அவை மாதாவின் கருப்பத்திலும், சன்னமரணங்களிலும், சுவர்க்க நரகங்களிலும் உண்டாகுமின்பதுன்பங்கள். நீர்-தி-காற்று முதலிய பூதங்களால் வரும் இன்பதுன்பங்கள் ஆதிபௌதிகம். சரீரத்தாலும், மனத்தாலும்வருவன ஆதிஆத்மிகம். ஒருவன் களஞ்சியத்திலே கட்டிவைத்த நெல்லானது தீப்பட்டு வெந்ததுபோல ஞானாசாரியருடைய திருநோக்கத்தினாலே சஞ்சிதந்தொலையும். உணவுக்கு வைத்தநெல்லானது குறித்தகாலத்திலேயுண்டு முடிந்ததுபோலப் பிராரப்தம் உடம்புடன் அழியும். விதைத்துவைத்த நெல்லு மழையின்றி எரிந்ததுபோல ஆகாமியம் நின்மல ஞானத்தினாலே அழியும். “சஞ்சிதந்திருநோக்கார்போம் பிராரத்தந் தனுஷோடேகும், விஞ்சுமாகாமியந்தான் விளங்குஞானத்தினற்போம், செஞ்சயான்செய்தவெவ்வாஞ் சிவன்செய வென்றுணர்ந்தால், மஞ்சனே வினைத்திறங்கள் வந்துணைச்சந்தியாவே.” என்றதனுணங்கான்க. இன்னும் விரிக்கிற்பெருகும்.

இதுகாறும் விவகரித்துக் காட்டிய நியாயங்களால் தேகான்மவாதியாகிய வுலகாயதன் கூற்றிற்றது. இவன் சீவபரங்களை யின்மைப்பொருள்களாகக் கூறியவாபாசத்தையே நவநவமாயெடுத்து வியவஸ்தை முகத்தாற் கண்டித்துப் பதார்த்தத்திரயங்களி னுண்மையைக் கரதலாமலகம்போல் விளங்க வுரைத்தோமாகையா வினியேனையவாபாஸ மதங்களையு மொறுவாறு சங்க்ஷேபமா யெடுத்துக்காட்டிப் பூர்வபட்சன் செய்வாம்.

மேலிடத்தில் ஸ்ரீவாசகத்தையே பிரமாணமாயெடுத்துக் காட்டி, அந்தவாதரவுகொண்டே புறச்சமயிகளினாபாசங்களைக் கடியத் தொடங்கினோமாகையால் “நாத்திகம்பேசி நாத்தழும்பேறினர்” என்றவசனத்திற்குப் பிற்போந்த வசன பரியாலோசனையானே யேனையவாபாஸங்களையும் விளங்கவுரைப்பாம்.

அவை (சுற்றமென்னுந் தொல்பசுக்குழாக்கள், பற்றியழைத்துப்பதறினர்) எனவும்; (விரதமேபரமாகவேதியருஞ், சரதமாகவேசாத்திரங்காட்டின

ர்) எனவும், (சமயவாதிதவத்தமதத்தனே, யமவதாகவரத்திறிமணத்தனார்) எனவும் வருவனவாம். இவற்றை முறையே விசாரிக்கின், முதற்போந்த வசனம் தேகலாதத்திற்றினே முடிந்து (நல்லினிம்மணமக்களுக்கொரு துணை நாமலதிலையென்றே, கவலையற்றான் ருண்மத்தினையுனைக் காலனார் கொடுபோகித், குவலயத்தடைத் தவரைநாடொறும்புரத் திடுவையோருநிக் குங்காந், சவலநெஞ்சமேகிவனலா துயிர்க்குயிர் தானுமோர் துணையாமே) என்னு முண்மை விளக்கத்தாற் கண்டிக்கப்பட்ட டொழியும். வைதிக ராயுள்ளபேர் கேவலங் கர்மடாளாய் வாஜபேய முதலிய வந்தகாமியங்களிலுமுன்று ஞானகாண்டமாகிய வுபரிடதங்களைச் சிவாகமலித்தாந்த பரியாலோசனையானே யுணர்தலின்றி மருட்சிபூண்டு திரிகின்றாராகையால் (சருதிவழியொழுகினர்கள் சவர்க்கத்தார்) என்னு முண்மைக்கதுகுணமான வவ்விரண்டாம் வசனத்திற்போந்தமதமுங் கண்டிக்கப்பட்டழியும். மூன்றாவது வசனத்திற் போந்த வெல்லாச்சமயங்களும் (தம்மை-யுணராருணரா ருடங்கியைத் ததம்மிற், புணராமையே ளாம்புறன்.) என்னு முண்மைவிளக்கத்தாற் சிறப்பழிந்தியும். மேல் (மிண்டியமாயாவாதமென்னுஞ், சண்டமாருதஞ்சுழித்தடித்தாஅர்த்து) எனவும், (உலோகாயதனெனு மொண்டிறற்பாம்பின் - சலாபே வத்தகவிடமெய்தி) எனவும் போந்த வாக்கியத்வயங்களிற் பெறப்பட்ட சமயங்களிரண்டு மவைதிகங்களாகிய நாத்திகங்களேயாம். மாயாவாதியாவான் பாசபசுக்களை யில்பொருள்களாகவும், பசுவாகிய தன்னையே யுள்பொருளாகவுங் கொண்டு மலைந்தபடி யுலகாயதன் பாசத்தைய மாத்திரமே யுள்பொருளாகவும், பதியையும், பசுவையு மில்பொருள்களாகவு மலைந்து கூறுந் தன்மையா லிருவரும் நாத்திகரவதி லென்னதடைபுளது? தேகான்மவாதியாகிய உலகாயதனைமாத்திரம் நாத்திகனென்று கூறியேகான்மவாதியாகிய மாயாவாதியையங்ஙனங்கூறு தொழிவது விவேகத்தாழ்ச்சியாம். இப்படியே பெளத்தாதி மதங்களிடத்துங் கண்டுகொள்க. இவ்வுண்மையைச் (சமரஸஞானஜீபம்) என்னு ஞாலில்யாம் செவ்விதின் விளக்கியிருக்கின்றோமான்டிக் கண்டடங்குக. இவ்விரண்டுசமயங்களுந் துல்யமாவது கண்டேயன்றோ விரண்டையு மொருசேரக்கூறி ஸ்ரீமத், ஆசாரியஸ்வாமிகளும் பழித்தனர்? எனையபுறச்சமயங்களை நோக்க விவைதாமே யுயிர்களைமருட்டி வஞ்சிப்பனவாகலி னிவற்றுட் பின்னையதாகிய வுலகாயதத்தையே முன்னர்க்கூறிக் கடிந்தொழித்தோமாகையா லீனி யிங்கே முன்னையதாகிட மாயாவாத சொரூப மினைத்தென்பதையுங் காட்டிப் பூர்வபட்சஞ்செய்வாம்.

இம்மாயாவாதம் அஸத்தியவாதமெனவும் பொருளைத்தருவ தொன்றாகலின் மிச்சாவாதமெனவுஞ் சொல்லப்படும். இதுதுண்மையை (உத்தமவாத தூலவாதம்) என்னுந்ராவின்வழி விரிவாபெடுத் துக்காடிக் கண்டித்திருக்கின்றோ மாயினு மின்னுங்கொஞ்ச மின் டி விவகரிப்பாம்.

நாத்திகவாதம், மிச்சாவாதம், அஸத்தியவாதம், பிரச்சன்னபௌ த்தவாதம் என்னும் பரியாய நாமங்களையுடைய மாயாவாதத்தானே பிரகிருதத்தில் (வேதாந்தவாதம்) என்னுலகில் மூடஜனங்களால் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. அத்வைதவாதமெனவுங் கூறுகின்றனர். வேதாந்தமாவதும், அத்வைதமாவதுஞ் சித்தாந்தமென்னுஞ் சைவ த்துக்கேயுரிய பரியாயநாமங்களாதல் சிவஞானபோதமுதலிய வுண்மைதூல்களின்வழி விளங்கும். இவ்வுண்மைபறிபாதார் ஏகான்மவாதம், அகம்பிரமவாதம், அத்பாஸவாதம், ஆரோபவாதம், பிராந் திஜர்யவாத மென்றற்றொடக்கத்துப் பலபெயர்களையுடைய வச்சு னிபவாதத்துக்கே மேற்போந்த வேதாந்தமுதலிய பெயர்களை மிட்டு அபார்த்தங் கூறிப்பிலம்பித்திரிவர். அம்மதத்தினுபாசம் வருமாறு. பிரமமொன்றேயுள்ளது என்பதைச் சாதிப்பான்றொடங்கி வேதத்தைச் சான்று கூறுவர். வேதமோவெனின், ஜீவபரங்களையும், அவற்றின் ஸம்பந்தங்களையும் கூறுவதால் ஏகவாதத்தின் றலையிலிடி விழுந்தழியும். ஒன்றெனச் சாதித்தல் பரமார்த்தமும், இரண்டெனச் சாதித்தல் விவகாரமுமெனப் பின்னுங்கூறுவர். அவ்விவகார பரமார்த்தங்களே யவர் மதத்திற் போந்திடும் பெத்தமுத்திகளாகும். பெத்தமுத்திகளிரண்டு மோர்பொருளுக்கே காலவேறுபாட்டா லுண்டாமென்பது நியாயமுகத்தாற் போதரலால் அவர் கூறும்பிரமமாகிய வொன்றற்கேயன்றோ வவையுரியவெனச் சாதிக்கப்படும்? பெத்தமுத்திகளும், அவற்றைக் கொண்டதொரு பொருளும், அங்ஙனம் வேறுபடுத்தியகாலமு மென்பனவாதி விவகாரங்கள் பெற்றபெறு முண்மைக்குமுன்னர் அவர்கூறும் ஏகமென்கே போருமோ வறிந்திலம். பிரமம் பிரமேயமும், வேதம் பிரமாணமும், பிரமமொன்றே யெனவறிந்துரைத்த பொருள் பிரமாதாவும், அறிந்தவறிவு பிரமிதியுமென ஒவளிப்பட்ட நியாயமுகத்தால் ஏகவாதஞ் சிவக்கண்டம் பெற்றதென்கே? ஏகமாகியதன்னையன்றி யெல்லாம் மிச்சைபெனக்கண்டதனால் வேதமுமிச்சையாகி அதனாற் சாதிக்கப்போந்த வறிவாகிய தானும் மிச்சையாதலி லீழுக்கென்றோ? இவ்விபரீத ஞா

னம் பாண்டும் பயன்செய்யாதென்க. மேற்கூறிய விவகாரபரமார்த
தங்களிரண்டு நித்தமாய் விளங்கலி னவ்விருதன்மையும் பிரமசபா
வமென நாட்டப்படும். பிரமந்தானே விவகாரத்தையும், பரமார்த்த
த்தையும் பெற்று விவகாரமிருந்தபோது பரமார்த்தமும், பரமார்த்
தமிருந்தபோது விவகாரமுமொழிந்து நிஜாதூதியி னிலவுந்தன்
மை அன்னோர் பிரஸங்கமாதலால் விவகாரப்பிரமம், பரமார்த்தப்பிர
மமென்னும் பகுதியால் எமதுபரியாஸத்துக் குள்ளாகி யலக்கணுற்ற
ழியு மதிசய முரைப்பரிது! உரைப்பரிது!! ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி லய
கார்ய காரணங்களாகிய பஞ்சகிருத்யம் நித்தமெனக்கோடலும், அ
வற்றை விவகாரமெனக்கூறலும் அவர் மதமானபோது எங்ஙனோ ப
ஞ்சகிருத்யங்கட்கு முடிவுண்டாகி விவகார பிரமமொழிந்து, பரமா
ர்த்தபிரமந்தானே நிலைக்கும்? விவகாரமொழிந்திடுகையாற் பரமார்
த்தமென்பது மற்றுத் தனது ஸ்வபரப்பிரகாச நிலையி லவ்வேகமாகி
ய பிரமம் அமைதலுமென்றோகும்? இனிப்பரமார்த்த மென்பது
தானென்னை? கண்டவர்பாவர்? தன்னையன்றிப் பரமார்த்தத்தில்
வேறுகாணாத பொருளவர் பரமார்த்த ஞானம் பகர்வதெங்ஙன்? பச
ர்ச்சி விவகாரமாயிற்றே! தன்னில் வேறொருக்கன்றோ பகர்தல் கூடு
ம்? பரமார்த்தங்கழன்று விவகாரத்தில் வந்தபோது முன்பரமார்த்
தத்தை விவகரித்ததெனின், விவகாரத்திற் பரமார்த்தமின்றாகையா
ல் பரமார்த்தஸ்வரூபம்பாழ்பட்டழியும். சுழுத்தியதுபவத்தைச் சா
க்கிரத்தில் விவகரிப்பதுபோலா மெனின், கேவலசகலத் தாக்கால
வை நிகழ்தலால் விவகரித்த பொருளுக்கு வேறான சகல கேவலங்க
ள் சித்தித்தவாறு பரமார்த்தத்தை விவகாரத்திற் பிரதிபாதிக்கும்
பொருளுக்கு வேறான பொருள்களன்றோ சித்திக்கவரும்? சுழுத்தி
ஜாக்கிரங்கள் அதுபவமும், ஆணவமாயா துவந்தங்க எவ்வதுபவத்
தை யூட்டுவனவும், அவற்றையுடைய தொருபொருள் முறையேயு
ண்டுழல்வது மானபடிபே யன்றோ விவகார பரமார்த்தங்களிலுங்
கொள்ளவரும்? பாசத்தோடு விரவியுண்டாகு மதுபவத்தால் விவ
காரமும், பதியோடு விரவியுண்டாகு மதுபவத்தால் பரமார்த்தமும்
பசவாகிய சிற்றறிவுக்கு நிகழுந்தன்மையால் மூன்றுபொருள்களுந்
தத்தங்கதிமாறாது விவகார பரமார்த்தங்களிலும் நிலைக்கும்! நிலைக்
கும்!! இப்படிக்கன்றிப் பரமார்த்தத்திற் றன்னையே தான்கண்டு ச
கிப்பதென்னும் அவலஞானம் நிலையாது! நிலையாது!! தன்னைத்தா
ன் கண்டதுபவித்தலுக் கோருபமானங் காட்டல்வேண்டும். கண்ணு

எனது தன்னைக்கண்டு சகிக்கின்றனரோ வறிவானது தன்னையறிந்து சகிக்கும்? கண்ணாடியின் முன்னன்றிக் கண்ணானது தனதிலக்கணத்தைக் காணவாறுபோல் அறிவானது திருவருளின் முன்னன்றித் தனதுண்மையிலக்கணத்தை யறிந்திடுவது கூடாது! கூடாது!! இவ்வுண்மைகளால் தன்னிற்றன்னைத் தானேகண்டதுபலித்த லென்னும் பரமார்த்தம் தலைமையக்கெய்தியது காண்க.

பதியைவிட்டுத் தானே யொருதனி முதலுண்டென்று சாதிக் கப்புகும் அம்மதத்தினர் கூறுநியாயங்களை யினிது பரியாலோசிப் பாம். காணப்படுவனவற்றைக் காண்பதும், கேட்கப்படுவனவற்றைக் கேட்பதும் எந்தவறிவோ, அந்தவறிவே தானென்றறியத்தக்க தென்பர். பார்க்கப்படுகிற வீணத்தும் பொய், அல்லது மிச்சையென்று வாதித்துத் தலையுடைத்துக்கொள்வது அவர்மதமாயின், அவர் பார்த்தது பொய்யானதொன்றையே யல்லவா? இல்லாத பொருளைப் பார்த்தாரென்கையால், அவர் பார்த்ததே யில்லையெனவன்றோ முடியும்? அதனால், பார்த்தபொருளு மில்லாததாகவே யன்றோ முடியும்? அதுபோல், கேட்டபொருள் பொய்யாகும்போது கேட்டதும் பொய்யாகுமல்லவா? அப்படியே கேட்டதொருபொரு ளிருந்ததும் பொய்யாகுமல்லவா? இவ்வுபமான வாயிலாக வுபமேயமாகிய தானாகிய வறிவுண்டென்று சாதிக்கப்படாமையின் முழுநாத்திகம் பெற்று அவர் புன்மதம் அழியும்! அழியும்!! பின்னு மப்பேயாதத்தினர் கூசாது பேசும் பிழைகளையும் பெயர்த்தெறிவாம். ஏகமாகிய பிரமம் தேகாதி பிரபஞ்சமாக விரிந்ததன்மை பொன்னானது பல பணியாயிருந்த தன்மைபோலு மென்பார். “செய்வோரின் றிச் செய்வீனையின்மையின்” என்றபடி ஒருவன்செய்யப் பொன்னானது பலபணியாகும்தொழிந்து தானே யாவதெப்படி? இதனால், பிரமம் பிரபஞ்சமாகக் காரியப்பட்டது மொருவனு ளாயிருத்தல்வேண்டும். செய்பொருளும், செயப்படுபொருளுமாகப் பிரமத்தையும் பிரபஞ்சத்தையுக் கொள்ளவருங்கால் செய்பொருளாகிய குலாலனி லுண்டாகாது செயப்படுபொருளாகிய பாண்டங்கள் மண்ணிலுண்டான வாறுபோல் பிரமத்தினின்றும் பிரபஞ்சமுண்டாகாது பிரமத்தில் வேரூனமாயெயிற் பிரபஞ்சமுண்டாகுந் தன்மை சாதிக்கப்படும். சிலம்பியிடத்துண்டாகு தூலுபமானததால் செய்பொருளாகிய சிலம்பியினிடத்துச் செயப்படுபொருளாகிய தூல்வரக்கண்டாமெனின், தூல்வந்தது சிலம்பியினது தேசத்தன்றிக் தேசியநிப வான்மசிக்

தி னிடத்தன்றென்பதை யூகிக்கின் மேலாட்சேபம் நசிக்கும் ! நசிக்கும் !! சிலம்பி திட்டாந்தத்தா லதனிடத்துண்டான நூலை அத்தாஸமென லடாதபடிப் பிரமத்தினிடத் துண்டாகும் பிரபஞ்சத்தையு மத்தாஸமெனல் கூடாமைபறிக. அத்தாஸமென்றும், மிச்சையென்றும், கற்பிதமென்றும் பலவாறு புலம்பிப் பிரார்த்தி ஞானம் பேசித் திரிவார் உடனே மறந்து காரணகாரிய வாதத்தை யபேட்சித்தல் கேவலம் மூடத்தன்மையென்க.

மேலே விசாரித்துக் கழித்த பரமார்த்த விவகாரங்களை யின் னுங்கொஞ்சம் பரியாலோசிப்பாம். பரமார்த்தமென்பது உலகந்தோ ன்ருது நான் பிரமமென் றறிந்திருப்பது. விவகாரமென்பது நான் பி ரமமென் றறிவதிழுந்து உலகந் தோன்றிக்கொண்டிருப்பது. பரமார்த தத்திலே நின்று விவகாரத்துக்கு வருதலும், விவகாரத்திலே நிந் தும் பரமார்த்தத்துக்குப் போதலுமாகிய விரண்டதுபவங்க ளொ ருவனிடத்துக் காண்கையா லவ்விரண்டி ளொன்று மெய்யும், மற் றொன்று பொய்யுமாதல் கூடாது. பரமார்த்தத்தி லிருந்து தானே விவகாரத்துக்கு வருத லேற்றமையாலும், பிரமத்திலிருந்துதானே யுலகம் காரியப்பட்டதென்று கூறுகையாலும் பரமார்த்தமாகிய பி ரமம் சத்தியமானபடி விவகாரமாகிய வுலகம் வெறும் பொய்யாய்த் தோன்றுகையால் பரமார்த்த மதற்குற்பத்தி காரணமாகாதெனின், சிலம்பி திட்டாந்தத்தாற் பிரம முலகுக்குபாதானமா மென்றதிமூக் காம். பரமார்த்த விவகாரங்களை விசாரிக்கப் புகுந்து உலகுக்குபாதா னம் பிரமமென்ற தொடிந்தமையா லவ்வுபாதானம் வேறியாதென் னு மாசங்கை நிகழும். மேல், வலித்தாந்த முறைமைப்படிப் பிரமத் திற்கு வேறான மாயையேயன்றோ வ்வுபாதானமென்றல் நிலையுத ல் பெறும் ? அன்றியும், விவகாரமென்னுமிடத்தி லறியாமை துக்க வசத்தனாகுஞ் சீவன்றானே பரமார்த்தத்திற் போந்த சத்தவறிவாகி ய பிரமமென்றலு நிலையாது. சத்தவறிவாகிய பிரமமொருமுதலும், மலினவறிவாகிய சீவனொருமுதலும், அம்மலினமாகிய பாசமொரு முதலு மென்பதேதுணிபு.

இங்ஙனநிற்க, சித்தாகிய பிரமத்தி லசித்தாகிய பிரபஞ்சந்தோ ன்றுதற்குக் காரணம் பகருமிடத்து அங்ஙனந்தோன்றுத லியல்பெ ன்றுகூறுவர். வன்னிக்குஷ்ண மியல்பாதனோக்கு நியாயத்தாற்பிரமத் தியல்பெனப்பெம் பிரபஞ்சம் பிரமத்தைப்போலவே சத்தாதல் பெ

றும். அஃதேசத்தென்ப தவர்க்கு மொப்பாகையா லதனைப் பிரமத்தி யல்பென்று பேசியது பேதிக்கப்பட்டது. ஒளியினிடத் தியல்பாக வு ண்டாயிருக்குங் கருமைபோலன்றோ யாம் கூறுவதெனின், ஒளியி னிடத்துக் கருமையிப்பென்று. (அங்கியானதுதானுமொன்றை யணைத் து சின்றுநிகழ்த்திடும், பங்கியாதுயிர் தானுசிப்படிபற்றியல்லதுநின்றிடாது" என்றபடி. யொளியானது தனித்து நின்றவின்றிக் காட்டமுதலிய வென்றைப் பற்றி நிகழுந்தன்மைத்து. அதுபற்றி யொளியை வர் த்திப்பித்த காட்டமாதிகளி லுண்டாக் காரியமாக வன்றோ கருமை யினுண்மையை மேலோர் கழறாநிற்பர்? ஒளியின்கண்ணியல்பாக வு ண்டாமென்றதருமை மீண்டு மவ்வொளியிலேதானே யொடுங்குவ தி ண்மைபால், பிரமத்திலே யொடுக்கங் கூறப்படும் பிரபஞ்சத்துண் மைக் குபமான நிதரிசனமாதல் சாலாது. இன்னும், சுத்தமாயுள்ள பிரமம் அசுத்தத்தைப் பொருந்தின காரணத்தை வினவுங்கால் ஆ காயத்தை மேகம்வந்து கூடிய சம்பந்தத்தைச் சான்றுரைப்பர். அ ங்ஙனமேல், முத்தியடைந்தோர் மீண்டு மசுத்தமெய்துவ ரென்பது வலித்தம். இதுகாறுங் கடிந்துரையாடிய நியாயங்களால் பந்தத்தை ப் பிராந்தியென்றும், காரியமென்றும் இயல்பென்றும் பலவாறு வெ றிகொண்டு பிதற்றியதை மறுத்தோமாகையால், மீண்டுமவர் பிரமம் விளையாட்டாக வுலகமாயிற்றென்னும் அவிவேகத்தையும் வெளியாக் கித் திருந்துவாம். விளையாடலென்பது விழைவை யபேட்சித்த தொ ன்றாகையால் (வேண்டெல்வேண்டாமையிலான்) என்ற திருவாக்கை வி ரோதித்தழியும். ஸ்ருஷ்டியை யபேட்சித்த விளையாடலென்னு மப்ப ரனது விழைவு அந்தஸ்ருஷ்டிக்குப் பூர்வமுண்டாகாமையால் வெறு ப்பேயயன்றோ நைஜமெனக் கூறலமையும்? இதனால், விழைவு வெறு ப்புகளை யுடைய சுகதுக்க வடிவமான விளையிருமையிற்பட்ட தொ ருபொருளெனவே பன்றோ அப்பிரமம் பிழையுற்றழியும்? விளையா ட்டென்பது துக்கரகிதமா யிருப்பதொன்றாக, பிரமந்தேகமாகிய விலங்கிற்பட்டுச் சிவனாகி யிருவினைப்பாசத்தான் மொத்துண்டு வரு ந்துமேல் அந்தோ வெப்படியோ வதனை விளையாட்டென்று கோடல மையும்? லீலையென்று கூறிய பின்னே காலைவாங்கிக்கொள்ளு ம ன்னோருபாதிபெனவு மதனைப் பிரமத்துக்கேற்றி யுபாதியுற்றழிவர்.

இம்மட்டேயன்றிப் பலநிறமணிகளுந் சரடொன்று நுழையு மாபோல் யோனிபேதங்களாகிய வுடல்கடோறு மப்பிரமம் நுழைந்தி ருக்குமென்று மவர்கூறி மகிழ்வர். நாலும், மணிகளும் விஜாதிகளா

ம். மணிகளும் சரடி தானேயேறாது. இப்படியே பிரமமும் தேகாதி
களும் விஜாதிப் பொருள்களாம். தேகாதிகளில் பிரமம் தானே புகமா
ட்டாது. பிரமஞ் சித்தாதலாற் புகுமெனின், அது பந்தமாய் முடித
லிற் புகுந்தபொருள் பிரமமாகமாட்டாது. புகுந்ததுதானியாதெனி
ன், சத்தவறிவாகிய பிரமமென்னுது மலினவறிவாகிய வான்மாவென்
பதே மேலோர்துணிவு. மற்றொருபமானத்தை யோசிப்பாம். கண்ணு
டியில் நிழல் தோய்வற நின்றாற்போலச் சரீரத்திற் பிரமந்தோய்வற நி
ற்கு மென்பதொன்று. கண்ணுடியிற் போந்த பிரதிபிம்பங் காரணமா
க வந்தக்கண்ணுடி சலித்திடினன்றோ பிரமத்தின் பிரதிபிம்பங் கார
ணமாக வதற்கிடமாகிய விர்தவுடல் சலித்தல் கூடும்? உடலுக்குப்
போக்குவரவுக ளுண்டாகையா லந்நிகழ்ச்சி பிரதிபலன சையோகத்
தா லுண்டாமென்பது ஸர்வாபத்தமாம். அன்றியும், கண்ணுடி - பிம்
பம் - பிரதிபிம்பம் என்பவற்றின் விசாரமு மேகவாதத்தை யிடிக்க
கும். மேல், காந்தமசைவற நிற்க வதன்சந்நிதியி லிரும்புசலித்த த
ன்மைபோலப் பிரமம் விசாரமற்று நிற்க வதன்சந்நிதியி லுடல்போ
க்குவரத்தைச் செய்யாநிற்கு மென்பர். பிரமம் அகண்டிதமாகையால்
அதனுடைய சந்நிதியல்லாதவிட மோரிடமு மில்லையாகையால் கூடப
டாதியாயுள்ளவை யெல்லாம் போக்குவரத்தைச் செய்யவேண்டும்.
அங்ஙனமின்றி யுடன்மாத்திரமே சேட்டித்தலால் பிரமசந்நிதியி லெ
ல்லாஞ்சேட்டிக்கு மென்ற திழுக்காய் முடியும். சேட்டிப்பிக்கும் பி
ரமத்தையன்றி வேறுபொருளைக்கொண்டால் அத்வைதஹானி யு
ண்டாகிறதென்று துக்கங்கொண்டாமென்றோர் சேட்டிக்குட்பொரு
ளை யதற்கு விஜாதியாகக் கண்டுபிடித்தவருமையே! அருமை!! சே
ட்டித்தபொருளும் சேட்டிப்பித்த பொருளுமொன்றே யெனின்,
தன்மைவேறுபட்டியர்வுதாழ்வுக ளுண்டாயினமைக்குக் காரணம் ப
கர்தல்வேண்டும். அன்றியும், காந்த மிரும்பையீர்ப்ப தொன்றொழிய
விடுவதன்று. அப்படியே பிரமசந்நிதியி லுடலுக்கு வரத்துமாத்தி
ரமே யன்றிப் போக்குரையாடல்பொருந்தாது. காந்தமு மிரும்புமெ
ன்னுந் துவிதமுண்டாதலாலு மேகவாத மெடுபட்டுப்போம்.

இதுநிற்க, சொப்பனத்திற் பயகம்பனாதிகளை யடைந்தவன் வி
ழித்தவிடத்துப் பொய்யாகத் தெளியுமாபோல்சுகதுக்காறுபவங்கள்
பிரமத்துக் குண்டாகாதென்று பேசுமிகழ்வர். மூன்றவத்தைகளி லி
ரண்டு மெய்யா குகையில் ஒன்று பொய்யாமென்பதெவ்வன்? அது

பவத்துக்கு வராமையா லெனின், சொப்பனஞ் சாக்கிரத்தி லதுபவ
மாகாததுபோ லந்தச்சாக்கிரஞ் சுழுத்தியி லனுபவமாகாமையால் அ
துவும்பொய்யாகவரும். அதனால் சொப்பனமொன்றுதானே பொய்
யென்பது பொருந்தாது. அந்தச்சுழுத்தி கனவுநனவுகளிற் காண
ப்படாமையா லதுவும் பொய்யாம். இப்படி யெல்லாம் பொய்யாய்வி
டுகையால் அவத்தாத்திரபம் என்பது வெறுஞ்சொல்லாய்முடியும்.
இன்னுந் தன்ணையின் றெடுத்த மாதாபிதாக்க ளிறந்தகாலையில் மீண்டு
மவர்களைக் கண்டதுபலிப்பது கூடாமையால் அன்றோர் தன்னைப்பெ
ற்றதும், வளர்த்ததும், அவரிருந்தாரென்பதும் பொய்யாகவேயன்
றே கொள்ளவரும்? காலவேறுபாட்டா லுண்டாகுந் திரிவுகளைக்க
ண்டு உள்பொருளுக் கபாவஞ் சொல்லுதல் கூடாது. (புல்லாகிப்பூடா
ய்ப் புழுவாய்மரமாகி எனவும், (ஆனையாய்க்கீடமாய்) எனவும் ஸ்ரீ வாசக்
ங்களாற் போந்த பல்பிறவி களிப்போதொருவனுக்கு அனுபவத்துக்
கு வராமையா லவற்றைப் பொய்யென்று கூறுதல் எங்ஙனங்கூடும்? நேற்றுண்டுகளித்த தொருபொருளை யின்று மறந்து ஞாபகத்துக்
குக் கொண்டுவராமையா லவனுண்மிகிழ்ந்தது பொய்யாமாறு எங்
ஙனம்? காசியிலிருந்து மதுரைக்குவந்த வொருவனுக்கு அந்தக் காசி
யானது தோற்றன் மாத்திரமேபன்றி யனுபவத்துக்கு வராமையால்
அந்தப்பதிக்கபாவமும், அந்தப்பதியிலவனிருந்து அதுபவித்த விஷ
யங்களுக்கபாவமுங் கூறுதல் யாண்டிசையும்? இப்படிப்பட்ட நியாய
ங்களால் கனவைப்பொய்யென்று கூறுதல் கூடாது. (கனவின்பய
னுநனவின்பயனும், வினையின்பயனவை பொய்யெனவேண்டா) என்னுந்
திருவாக்கின்படி. அவத்தைகளின் போக்குவரவுகள் வினையின்போக
மாகவே முடிதலா லவற்றாலுண்டாகிய சுகதுக்கங்ஙனியாவு முண்
மையென்றே நாட்டப்பட்டன. கனவின்கண் ணுண்டாமதுபவம்பூ
தம், பூதஸாரமென்னுந் தேகங்களைத்தாங்கி ஆன்மா நரகசொர்க்கங்
களை யதுபவிக்குமாபோ லுண்டா மோர்தன்மைத்தென்று எல்லா
வைதிகதூல்களுஞ் சொல்லும். சொப்பனமாகிய யாதனாசரீரத்தி லு
ண்டாகு மதுபவத்தைப் பொய்யாக்குகையில், அப்படியேயன்றோ ந
ரகசொர்க்காதுபவங்களும் வெறும்பொய்யென்று நாட்டவேண்டி
வரும்? தூலகூக்குமமென்னு மிரண்டுதேகங்களை யிடமாகக்கொ
ண்டு ஆன்மா பிராரப்தாதுபவம் பண்ணுவதுண்மை யென்றறியாத
மதிக்குறைவேயன்றோ தலைமயக்கேறிப் பிதற்றுகிற்பது? இன்னும்
விரிக்கிற்பெருகும்.

இம்மட்டோ, புற்றினிடத்தே கயிறுகிடக்கக்கண்டு இரவில் பா
மபென்றுபயந்து விடிந்தபோது பாப்பு பொப்பென்று கண்டது
போல் சுகதுக்கங்களா லுண்டாகிய வதுபவும் அந்தப்பிரமத்துக் கு
ண்டாகமாட்டாதென்று நியாயமணம் விசப்பேசவர். புற்று, பாப்
பு, பிரமை, பிரமையின்மை, இரவு, பகல் இயாதிகளைக் கண்டபி
ன்னர் இவ்வுபமானதிஷ்டமாகிய பிரமசபாவத்தை யேகமென்று கூ
றுதல் யாண்டிசையும்? பிரமித்துந் தெளிந்து மியங்குற்றதன்மை
பிரமசபாவமாத லெவ்வன்? புற்று, கயிறு, இவ்விரண்டுஞ்சடம். பி
ரமையாருக்கு? தேகத்துக்கெனின், அதுவுஞ் சடமாகும்? அறிவு
க்கெனின், அறியாமையாற் பிரமித்தது அறிவாவதெப்படி? சீவனு
ம் அறிவு, சிவமும் அறிவென்பதா லீண்டுப் பிரமித்தவறிவு சீவனே
யெனின், அப்போது சீவனுக்குப் பிரமிக்குந்தன்மையும், சிவத்துக்
கு அஃதியாண்டு மிசையாமையும் பொருந்தும். இதனால், சீவனுக்
குப் பிரமையினின்றுந் தெளிவுண்டாதல் தானேயமையாமையும்
சிவம் தெளிவித்தபின்னரே தெளியுந்தன்மையுங் கூறவரும். இன்
னுமிரண்டும் வேறு வேறு முதல்களென்பதும் போதரும். சீவனைத்
தெளிவிக்கும் பிரமம் பிரமித்தல் பொருந்தாமையின், கயிற்றரவுதி
ட்டாந்தல் கட்டுரைக்க வந்தது காலேவாரிக்கொண்டது. இனிச் சா
ககிராதி யவத்தைக ளுண்டாமுண்மையைக் கொஞ்சம் யோசிப்பாம்.
அவர் கூறும்பிரமம் அகண்டிதமாகையால் கனவு, கனவு, சுழுத்திக
ளிலடங்குவதெப்படி? அசித்தாயுள்ள வுடலுக்கென் றவருங் கூற
மாட்டார். அறிவும், உடலுமொழிந்தபோது அவத்தைபாருக்கு? க
ருவிகரணங்க ள திகமா யியங்குதலா லுங்குறைந்தியங்குதலா லுமேய
வத்தைகளின் போக்குவரவுண்டாமெனின், கருவிகரணங்கள் தேகத்
தைப்போற் சடமாகையா லவைதாமே யியங்கா. தது, கரணம், புவ
னம், போகம் இயாதிகளை வினைக்கிடாக வுயிர்களுக்குச் சிவங்கூ
ட்டி மென்பது உண்மைநூற் றுணிவாகையால், கரணசையோகத்தா
ற் கட்டுண்டுமெலிந்து அவத்தைக்குள்ளாவது பிரமமாகாது. தேக
த்தைப்போலவே பெருமானுற் கூட்டப்பட்டதாகிய கரணத்தையொ
ருமுதலாகக் கருதிக்கொண்டு காரணம்பேசவந்தது பூரணம்பெறு
தொழிந்தது. இன்னவவத்தைகளான் மொத்துண்டு வருந்துவது அ
றிவாகிய பிரமமன்றெனவும், தேகந்தானே சுகதுக்க வேறுபாடுக
ளைக் கொண்டமுலாநிற்பதெனவும், அவையென்போலவெனின், க
ண்ணுடியிறோன்றிய நிழலினது கண்ணிலே பொருவன் கூர்ச்சி

கொண்டு கடாவின் விடத்துக் கண்ணாடியுடைவதொழிந்து கண்
னுக்குலயம்வராத தன்மைபோலெனவுஞ் சமாதானங்கூறி மீண்டு
ந்தம்மறியாமையை வெளிபாக்காநிற்பர். கண்ணாடியிற் கண்டநிழ
ல் தோற்றன்மாக்கிரமேயன்றி வேறில்லை. அந்தக் கண்ணாடியிற் கா
ணப்பட்ட கண்ணினது நிழல்யாது? கண்ணாடிக்கு முன்னிற்பவன்
தேயன்றோ? கண்ணாடிகுள் காணப்படுங் கண்ணினது நிழல் தோ
ற்றன்மாத்திர மென்றறிந்தபின்னர் அந்தநிழலாகிய கண்ணை யூறு
படுத்த முயல்வது எற்றுக்கு? கண்ணாடியோஜடம். அதற்கறிவில்
லாமையால் சுகதுக்கங் கூறுவது கூடாது. உள்ளே காணப்படுங் கண்
னினது நிழலோ முதலேயில்லாதது. அதனிடத்துச் சுகதுக்கங்கா
ராஞ்செய்வதும் சர்வாஸங்கதம். கண்ணாடியைக் கூர்ச்சிகொண்டு
கடர்வுதலொழிந்து கையாற்குதுவானாயிற் கண்ணாடியுடைந்த நந்த
டமும், கையிற்றாக்கி யிரத்தங்கண்ட துன்பமு மவனெனெய்கா
தொழிவன்? சிங்கமொன்று ஓர் கிணற்றருகிற்சென்று தன்னிழல்க
னுட் டோன்றக்கண்டு அந்நிழன்மீது பாயுமெனி னச்சிங்கமேன் பல்
லையினித்துக்கொள்ளமாட்டாது? இன்னகாரியம் அறியாமையுடை
ய வோர் சிவனிடத்தேபன்றோ நிகழும்? அறிவுடையார்செய்கை
யீதர்காமையி னிவ்வுபமானத்தா லுபமேயத்தைச் சற்றேபரியாலோ
சிப்பாம். பிரமம் தேகத்திற் பிரதிபலனமுறலாற் கண்ணாடியே தேக
மும், அதற்கண்டோன்று நிழலேசீவனும், பிரதிபிம்பத்துக் கேது
வாகிய பிம்பமே பிரமமும் என்கொள்ளவரும். கண்ணாடியின் பிர
திபிம்பத்தைக்கண்ட பிரமம் அதையுண்மையென்று பிரமித்து அ
ந்தப் பிரதிபிம்பத்தை யெதிர்த்ததாகவு முடியும். கண்ணாடிக்கும்
நிழலுக்குஞ் சேதமின்றி யெதிர்த்தபொருளுக்கே சேதமுண்டாவது
போல் எதிரிட்டபிம்பமாகிய பிரமத்துக்கே கேடுஸம்பவித்ததாகவு
ங் கொள்ளவரும். கண்ணாடியும், பிம்பப்பொருளும் விஜாதிகளாதல்
போல் தேகமும், பிரமமும் விஜாதிகளாக வேண்டும். உருவமுடை
ய தொருபொருளே பிரதிபிம்பத்தை யடையுமாபோல் பிரமமு மு
ருவத்தை யுடையதாயிருந்தே பிரதிபிம்பித்ததாகவேண்டும். கண்
ணாடி பிரதிபிம்பங்களுக்குப் பிம்பம் வேறாயிருந்தாற்போலப் பிரம
முடலுயிர்களுக்கு வேறான கண்டப்பொருளாதல்வேண்டும். கடா
காச மகாகாசங்களைப்போல வுடலுக்குள்ளும்வெளியு மப்பிரமம்
தோய்வறிற்குமெனின், ஓர்படித்தாதலன்றித் தன்மைகுன்றுவது
கூடாது. அவ்வாகாயிரிண்டும் பேதியாமையால், ஆகாயத்தைக் க

மொன்றும் கண்டித்தமாய்க்கியவாறு பிரமத்தைத் தேகோபாதியாற்
கண்டித்தலமையும்! அமையும்!! அங்ஙனங் கண்டித்தபொருளும்
பிரமத்துக்கு வேறானதொன்றேன நாட்டவரும். கடாகாசமகாசாச
வுபமானத்தாற் பிரமத்தினதிகாமிசம் பருவரலெய்தாமையும், அந்
பாமிசம் பருவரலெய்தினமையும் கூறவரும். ஆகாயத்துக் கின்பது
ன்பங்க ளெய்தாவாறு பிரமத்துக்கு மாகுமெனின், மகாகாசத்துக்
கே பன்றிக் கடாகாசத்துக்கு மெனின்மையின், பிரமத்துக்கேபன்
நிக் சீவனுக்குஞ் சுகதுக்கங்களில்லாமை கூறவரும். அங்ஙனமேல்,
புல்லாகிப்பூடாய்ப் புழுவாய்மரமாகி என்றபிரமாணப்படி யிருவினையி
ற்பட்டுவருந்து நம்மனோர்கதியை யென்னென்று கூறுவது? ஒருவ
னுக்குக் காலிற்றனோபூட்டி வருந்துகையில் அதிகபாகத்தாற் பிணி
க்கப்படாமைபும், அற்பபாகத்தாற் பிணிக்கப்பட்டமையும் கண்டு
எந்தவளவிற் சுத்தங்கூறலாம்? ஓர் துளிப்பிரையாற் றோயாநிற்கும்
பெரிய பாகுடமொன்றைப் பரிசோதித்தா லெம்மட்டிற் பாலைச்
சுத்தமாகக்கொள்ளலாம்? இவ்வாறான பலவுபமானங்களால் மாயா
வித்யோபாதிகளால் அசுத்தமெய்தியபிரமம் தனது அகண்டத்தா
ல் நிருபாதிகமாயிருக்குமென்னும் அவலசித்தாந்த மடியோடே சா
யத்தது. இங்ஙனநிற்க, ஆகாயத்தை மறைத்த மேகத்தை யவ்வாகா
யத்தினின்றுக் தோன்றும் வாயுவகற்றுமாபோல் பிரமத்தை யாவரி
த்தமாயோபாதியை யப்பிரமத்தினின்றுக் தோன்றும் விவேகஞான
மகற்றாநிந்துமென்று கூறுவர். ஆகாயம்-மேகம்-காற்று என்பவற்றி
னிலக்கணங்களையும், பாகுபாடுகளையும் விசாரித்துழியேகமாயுள்ள
பிரமத்தின்கதி யெடுபட்டுப்போவதன்றியும், அது மலவிஸர்ஜனத்
தைப் பெறுதென்பதும் விரித்திக்கின்றது. எங்ஙனமெனின், அந்த
விவேகஞானம் பிரமத்துக்கு முன்னுள்ளதாயின் அது மயங்கவிட
மில்லை. இடையிலுண்டானதெனின், முன்னில்லது பின்னுள்ளதா
காது. ஆகாயமுள்ளபோதே காற்றாதனிலடங்கி நிற்பதுபோலாமெ
னின், காற்று ஆகாயத்தில் விபாபியப்பொருளன்றிக் குணப்பொ
ருளன்று. சூரியனுக்குஒளி குணப்பொருளாவதுபோற் பிரமத்துக்
கு ஞானங் குணமாகும். சூரியன ஒளிபால் இருளையகற்றுமாபோல்
பிரமம் விவேகஞானத்தா லஞ்ஞானவிருளைத் துரத்தும். சூரியனி
ருளைத்துரத்துவது மலவிருள் தன்னையாவந்தன்று. அப்படியே
பிரமம் அஞ்ஞானவிருளைத் துரத்துமென்பது மலவிருள் தன்னைமூ
டியன்று. இந்தநியயங்களால் மாயோபாதியைப் பிரமத்துக்கேற்றி

யது மாட்கிபெற்றிலது. குணிகுணங்களை யத்துவிதமெனக் கொள்ளுஞ் சைவரீபோலாது ஏகமெனக்கொள்ளு மம்மாயாவாதிகள் ஆகாயம், காற்று என்பவற்றை யுபமானங்கோடனு மஸங்கதமாயிற்று. ஆகாயம், காற்று என்பவைகளைக் காரணகாரியமாகக் கூறுமன்றோ ரங்ஙனமாகாத பிரமத்தையும், விவேகஞானத்தையு நிதரிசனமாகக்கொண்டது பெரும்பேதமையே! ஆகாயமுங்காலுங் காரணகாரியங்களன்று. நெல்கழுகாய் நீளாதென்னுந் தருக்கத்தால் ஆகாயம் வாயுவாகவும், வாயு வன்னிபாகவும், வன்னி யப்புவாகவும், அப்புமண்ணாகவுந் திரியமாட்டா. பஞ்சபூதங்களும் பஞ்சதன்மாத்திரைகளினின்றுந் தோன்றினவாகச் சிவாகமங்கள் வேதத்தின் பொருளைவிரித்தலா லைவபொன்றினென்று விபாகவிபாப்பிய ஸம்பந்தம் பெற்றுவிரவிநிற்கும். இதனால், அவரெடுத்துக்கொண்ட ஆகாயங் காற்றென்பவைகளினுபமானத்தைப் பிரயலோசித்து உபமையங்களாகிய பிரமம், விவேகஞானங்க ளென்பவற்றை விபாகவிபாப்பியங்களாகிய விண்ணி வேறுபட்ட பொருள்களென்று நாட்டிதலமையும். இப்படியும் ஏகாத்மவாதம் சிரிப்புண்டு போகுமா? ஐயோபாவா!

இனியொரு ஜாலகித்தைபகராநிற்பார். அதனையுங் கொஞ்சம் பேசி பொழிப்பாம். ஒருகம்பள மெதிரிலிருப்பதைக் காட்டுவார். அதிலொவ்வொரு மயிராகப்பிடுங்குவார். இஃதென்னென்றுகேட்பார். மயிரென்று விடைபகர்வாணோரோக்கி யெல்லாமயிரையும் பிடுங்கிவிட்டாற் கம்பளமெங்கேயென்பார். இப்படியே தேகாதிரபஞ்சங்களையு மொவ்வொன்றாகப்பிரித்து விசாரித்துழி முதலற்றுப்போகையால் எல்லாவுபாதிகளையு மிதுநாமல்ல விதுநாமல்லவென்று நியதிகளையுமிடத்துச் சேடித்தது பிரமந்தானென்றுகாட்டி, அதையே நானென் றதுஸந்தானஞ் செய்பவேண்டியதென்று நாட்டி, மயிரொருனத்தையே நீளவோட்டிமகிழ்வார். கம்பளங்காரியம். மயிரோகாரணம். காரியம்பிரித்ததன்றிக் காரணங்கெட்டதில்லை. மீண்டுமந்தமயிரையெல்லாஞ் சேர்த்துக் கம்பளமாக்குதல்கடும். காரணங்கிணைக்கையாற் காரியமுண்டாகவிரும். வீட்டைப்பிரித்தவொருவன் அதிலுள்ள சாமான்களை யெல்லாந் தனித்தனி வைத்திருந்து மீண்டு மரச்ச்சாமான்களைக்கொண்டு பழையபடியே வீடு புதுக்குவானெனினென்றுமே மயிரொருனத் தலைகாட்டுவது? யாதாயினுமோர் யந்திரத்தைப்பிடிந்து விவறுவேறுச சாமான்களைக் கழற்றிவைத்தவன் மீ

ண்டும்பூட்டிப் பழையபடிச்செய்கையா லெங்கேகாரணங்கெட்டது? பொன்றாச்செய்யப்பட்ட வ்ளையமொன்றை யழித்தகாலையிலதையேமீண்டும் வ்ளையமாக்குகையாலும், முன்வ்ளையமாயிருந்த பொன்னளவிலேதானே பல்வேறு வகைப்பட்ட சிலபூஷணங்கள் காரியப்படுமொகையாலும் காரணத்துக் கபாவஞ்சொல்வதுகூடாது. அந்தப் பிரதமகாரணந்தானே யாங்கூறும்பிரமமெனின், பிரமம்சித்தும், உலகம் அசித்துமாகையால் விரோதம்பெறும். ஸர்வவிகாரங்களும் அசித்தாயுள்ள மாயையாகிய பரமகாரணத்திற் றேன்றினவெனவும், அதுரித்தமெனவும், அந்தமாயை பரிக்கிரகமாத்திரத்தது பரனுக்கெனவும் அறிவதேவிவேகிகள் மரபாம். அன்றியும், சித்தாகிய பிரமம் அறிவும், அசித்தாகியமாயை அறியாமையுமாகக்காண்டலா லறிவறியாமைக ளொன்று கூடுவதுகூடாது. ஒளியு மிருளு மொன்று கூடாதவாறு. இருளல்லாத சுத்த வொளிக்கும், ஒளியல்லாத சுத்தவிருளுக்கு மொருபயனும் வேண்டற்பாலதன்று. இருளோடுகூடி யிருளையதுபவித்தும், ஒளியோடுகூடி யொளியையதுபவித்து மவையிரண்டுமுதலு மாகாமற்றனியே யொருமுதலாய் நின்றகண்ணினது தன்மையே ஆவர்கூறும் பிரமத்துக் கேற்றப்படுகையால் அதனைப் பிரமமென்பதொழிந்து அறிவாயுள்ளபதியோடுகூடியிதுபதியென்றறிந்தும், அறிபாமையாயுள்ள பாசத்தோடுகூடியிதுபாசமென்றறிந்து மிரண்டுமுதலுமல்லாமற் றனியே யொருமுதலாய் நிற்கும்புகுவென்று கூறுவதே யுண்மைதூற்றுணிவு.

இது நிற்க, ஸர்வவுபாதிக்கும் கழன்றவிடத்து அந்தப் பிரமத்துக்குண்டாகும் பிரயோசனம் யாதெனின், தன்னிலே தன்னைத்தானே கண்டுகொண்டு சுகித்திருப்பதாமென்று கூறுவர். உபாதிகள் ஜடமாகையால் தாமேகழலா, உபாதிபிற்கிடப்பவன் தானே கழற்றிக்கொள்ளான். யூபத்திற்கட்டப்பட்டிருக்கும் பசுவானது தானே கட்டையவிழ்த்துக் கொள்ளமாட்டாதாற்போல, கட்டுண்ணாதவொருவனே யக்கட்டை யவிழ்த்துவிடுமோபோல் மாயோபாதிகளை யஃதில்லாத வொருவனே யுடையவனுக்குக் கழற்றவேண்டும்? அன்றியும், தனக்குவேறான தொருபொருளைக் கண்ணாவது கண்டதுபவித்தலன்றிக் தன்னைத்தானே காணுதல் கூடாமெபோல் ஆன்மாவானது தனக்கு வேறாயுள்ளதொருபொருளைக் கண்டதுபவித்தலன்றிக் தன்னைத்தானே கண்டதுபவியாது. கண் கண்ணைக்காணுமெல்லான் தன்னைக் காணுதல்கூடும். தன்னைத் தரிசித்தலும், தலைவனைத்

தரிசித்தலுமாயுள்ள நிலைகளைக்கூறுஞ் சைவத்தின்கண் ணித்தோட மமையாதோ வெனின், தலைவன்றரிசிப்பித்தாலன்றித் தன்னை யுந் தலைவனை யுங்காணுதல் கூடாதென்று சைவநூல்கள் கூறுகையா லத் தோடமேறாதென்க. (காண்பாரார் கண்ணுதலாய் காட்டாக்காலே) என் னுந் திருத்தாண்டகத்தாற் கண்டுணர்க. இன்னுந் தன்னைத்தானே யனுபவித்தலென்பது நாயகியொருத்தி நாயகனைக்கூடி யனுபவியாம ல் தன்னைத்தானே யனுபவித் தின்பதுகாந்திடல் போலுமாம். (பேரி ன்பமான பிரமக்கிழத்திபுட - னேரின் பத்தள்ளானே யுள்ளபடி - பேரின் பத் - கண்டவடேகண்டார் கடலுயிர்த்தவின்னமுத - முண்டவரேயுண்டார் சுவை) என்னுந் திருவாக்கானே யவ்வுண்மைபோதரும். இவ்வுண்மைநி பா யங்களால் ஜகஜீவபரங்களை மிச்சையெனக்கொண்டு தததுவமசிபா தி மகாவாக்கியங்களுக்கு அபாந்தங்கூறித் திரியுமாபாசகரது நிலை மை வெளிப்பட்டமையா லன்னைத் தூற்றிஞ் சைவதூஷணத்தை யு மொருவாறு பரிகரித்து உபரத்யபடைவாம்.

அர்தப் பாழஞ்சமயப் படுகுழியில்விழ்ந்து மேலேறிவரமாட் டாமற் திறங்குமன்னோர் சாதுக்களவைக்கண் ணோரிடுங் கண்டனங் களை யினிதுபரியாலேசித்து வாய்மைகண்டியமாறு புண்ணியங் கைகூடாமையாற் பாலன்னத்தை யூட்டவருமொருவனை நாயானது கண்டு உருமுவதைப்போல், அப்பெரியோரது போதங்களில் விபரீ த புத்திபண்ணி நிந்தித்துமுன்று எரிவாய்சிரபத்துக் காளாகின்ற னர். எங்ஙனமெனின், (குதர்க்கவாதவ்யஞ்சந்) என்னுஞ் சைவப்பிரப ந்த மொன்றில் விளக்கியிருக்கு நியாயங்களை யறியும் விவேகமின்றி மண்டைபிளக்கக்கத்தி மாணாழிந்து நாணிழந்து நலங்கெட்டோர் தன்மையை யிண்டு விளக்கிக்காட்டுதும்.

சைவர்—பதி-சத்து. இஃது ஏகமாகியும், சதாத்தாகாமலும், அ சத்தாகாமலும் என்றுமொருபடித்தாகவே யிருக்குந் தன் மைத்து.

மாயாவாதி. சத்து - காலத்திரயத்தும் அழிவின்றியிருப்பது. என்னுமிரண்டு வலித்தாந்தங்களு மிருத்திரத்தவரால் தனித் தனிக்குறப்பட்டன. இவற்றுள் முன்னையதாகிய சைவர் கூற்றிற் பின்னையதாகிய மாயாவாதக்கூற்று விரோதித்தி லது என்றும், இப்படியே சைவர்கூறு மேனையமுடிவுக் ளும், மாயாவாதமேயாகுமெனவும் புலம்பவந்த வாயாயா

வாதியை மதமடங்கும்பொருட்டு மாட்டி யெமது சொரு பத்தைக் கொஞ்சங்காட்டி அப்பேயரது அஞ்ஞானவிரு னையோட்டிக் காதைப்பிடித்தாட்டி மேலுண்மைநிலை யீ தெனராட்டி யுபகரிப்பாம்.

மேல், சைவர்கூறிய சித்தாந்தத்தால் சத்தாகிய சிவத்துக் குவிஜாதிகளாக வசத்துச் சதசத்துக்க எச்சத்தைப்போ லவே அநாதிரித்தியங்களா யுள்ளனவென் றேற்படுகின்ற து. சத்தாயுள்ளசிவம் நின்மலமாகையா லஃதொருபயனு ம் வேண்டாது. அசத்தாயுள்ள பாசம் ஜடமாகையாலதுவு ம் ஒருபயனை வேண்டாது. சதசத்தாகிய பசவுக்கே பாசம் விலகவேண்டியபடியா லீர்த்தவிசாரம் அவசியமாதல்பெறும். தன்னி லக்கணமும், தலைவனிலக்கணமும், தனக்குந் தலைவனுக்கு மிடையா கின்ற பாசவிலக்கணமும் அறிந்து மலத்தினின்று ந்கமுன்று சிவனை யணைந்து இன்பதுகரவேண்டிய சீர்ப்பாடு பசவுக்குண்டாவதாகச் சைவநூல்கள் கூறுவதமையும். ஏகமாகிய பிரமம், தன்னை யேகமெ ன்று விசாரிப்பதெற்றுக்கு? பிரமத்துக்கு வேறு பொருளிருந்தால் ன்றோ விரண்டென்னு மெண்ணுக்கேனு மிடமுண்டாகும்? இரண் டாவது பொருளே யில்லாதபோது ஏகமென்னுஞ்சொல் லெங்கிருந் து பிறந்தது? ஏகமென்னுஞ் சொல்லொன்று பிரமத்துக்கிரண்டா வதாக முளைத்ததே புதுமையாம். இப்படியே பிரமம்-சத்து என்ப னவாதிபேரக ளமைந்தமையும் புதுமையே! இவை விவகாரத்தால் வந்தபேரென்பார்கள். விவகாரத்துக்கு மதுவே நியாயமாகி யலக்க ணுண்டாயழியும். அன்றியும், காலத்திரயத்து முள்ளது சத்தென் பது கேவலம் ஆபாசமாம். சத்தேயன்றோ வுள்ளது? அதனோடு கா லத்திரயமுளதாகப் பெற்றதென்னை? சத்தொருமுதலும், காலமொ ரு முதலுமாகின்றமையால் ஏகமெடுபட்டுப்போம். என்னுஞ்சத்தா கியசிவ மொருபடித்தாயிருக்குந் தன்மைத் தென்னுஞ் சைவமுடி போவெனிற் சூலம் பாசத்தில் வேறுனதன்றென்னுந் துணிவா விழு க்கடையாது. இன்னமுரண்கொண்டிழிவுற்ற மாயாவாதம் சைவ சித்தாந்தத்தி லெப்பமுடிந்த சமரசமாதல் சாலாது. இன்னும் விரி க்கிற் பெருகும்.

சைவம்.—பா - சதசத்து. இஃது ஜகத்யரணப்பட்டு வகுந்துந் த ன்மைத்து.

மாயாவாதி—சதசத்த - ஓரோவொருகாலத்தானதும், ஓரோவொருகாலத் திலதுமாவது.

இவ்விருகற்று மொன்றெனச் சாதிக்கவேண்டி ஆள் மா ஜநகப்பட்டபோது தோற்றமா புளநாகலின் ஓரோவொருகாலத் துளதுளனவும், அது மரணப்பட்டபோது தோற்றமாயிலகாலின் ஓரோவொருகாலத் திலதுளனவும் அறிவுகெட்டுரைக்கு மாயாவாதியை மதமடங்கச் செய்வார்.

சைவநூல்கள் ஆன்மா ஜநகப்பட்டதை போர்தேகத்தை யெடுத்ததெனவும், மரணப்பட்டதை போர்தேகத்தை விடுத்ததெனவுங் கூறும். எடுக்கப்பட்டதும், விடப்பட்டதுமாகிய தேசத்துக்கு வேறாக வதைபெடுத்ததும், விடுதலதுமாகிய வான்மா ஸ்தோதயமாயுளதென்பது தீர்மானமாகையால், ஓரோவொருகாலத்துளதும், ஓரோவொருகாலத்திலதுமாவது என்று ஆன்மவிலக்கணங்கூறு மாயாவாதத்தோடு எங்ஙனே சைவம் ஸமானம்பெறும்? உள்ளது இல்லதாவதும், இல்லது உள்ளதாவதுங் கூடாமைபா லுன்பொரு ளெக்காலத்து முள்ளதும், இல்பொரு ளெக்காலத்து மில்லதுமாகவே முடியும். ஜநகப்பட்டபோது தேசத்திற் கூடியுள்ளதும், மரணப்பட்டபோது தேசத்தை நீங்கியுள்ளதுமாகிய விநாயு மாறாணியா லுள்பொருளாகிய வான்மா வெப்போது முள்ளதென்பதே தீர்மானம். ஒருதேசத்தவகலிட்டுப் பிரிந்தவான்மா வேறுதேசத்தை யுடனே வினைக்கிடாக வெடுத்துக்கொள்வ துண்டாகையாலும், எடுத்தெடுத்து, விட்டுவிட்டு முழன்று திருவருளான் மலங்கமுன்றிபோது சிவனோடு வேறறக்கலந்து சிவாநுபவம் பண்ணிக்கொண்டு நித்தியமாக விற்பதொன்றாகையாலும் ஆன்மாவென்று முள்ளதென்பது சாதிக் கப்பட்டது. பரமார்த்தத்தி லில்லதும், விவகாரத்திலுள்ளது மென்று ஜீவலட்சணத்தைப் பிரதிபாதிக்கு மாயாவாதமும், சத்தோடு சேர்ந்து சத்தாயும், அசத்தோடுசேர்ந்து அசத்தாயுஞ் சத்துமகத்து மாகாமல் சதசத்தா யுள்ளதென்று ஜீவலட்சணத்தைப் பிரதிபாதிக்குஞ் சைவசித்தாந்தமு மொன்றாவது எங்ஙனங் கூடும்? அசத்தோ டொருகாலத்துஞ் சத்தோடொருகாலத்துஞ் சேர்ந்திடு முண்மைபா லேரண்கொலத்து மான்மா நித்தியமென்பது பெறப்படுதலால் ஓரோவொருகாலத் துள்ளது மில்லதுமென்று பிதற்று மஸப்பா

தோடொன்றுது! ஒன்றுது!! அசத்தோடு சேர்ந்தது பெத்தமும், சத்தோடுசேர்ந்தது முத்தியுமாகையால் இவ்விரண்டையு முடைபு தொருபொருளை யோர்காலத்துள்ளது, ஓர்காலத்தில்து என்று கூறுவது சர்வாஸங்கதம், ஜீவனது மலத்தையே விவகாரமெனவும், மலவிவித்தியையே பரமார்த்த மெனவுங்கொண்டு புலம்புமம்மதக் கைப் பசுமார்க்கமென்று மேலோர் நிச்சயித்தலால், அநாதிமுத்த சித்துருவாகிப் பதிஞானங் கைகூடப்பெற்ற பதிதமார்க்கமென்ப தே தீர்மானம்.

சைவர்,—பாசம்-அசத்து. இஃது பொப்பாகித் தோன்றி நின்ற முயர் தன்மைத்து.

மாயாவதி,—அசத்து, சொன்மாத்தியாயாய் தோற்றன் மாத்தி ரையாய் தனக்கெனப் பொருளொன்றிற்றித் தோற்றுவது.

இவ்விருகொள்கையு மொன்றேயெனச் சாதிக்கவெழு வர். அதுகூடாது. பொய்யாகியென்றது உருத்திரியங் காரியப்பாட்டை யென்றறித. கடகமா யிருந்தபொன் சரப்பளிபாகுவ்கால் முன்னிருந்த தோற்றம் மறைந்த தாலும், மீன்மெது கடகமாகுங்காற் சரப்பளித்தோற்ற மறைந்ததாலும் காரியத்திரிவையே பொய்யென்றல் சா லும். அதுபோலுவமித்தறித. அன்றியும், ஒளிக்குமுன் னிருண் முனைத்துத் தோன்றாதவாறுபோற் சத்தாகிய சிவத்துக்கு முன்னர் அசத்தாகியபாச முனைத்துத் தோ ன்றுமையாலு மதனைப் பொய்யென்றல் பொருத்தும். கதிரோளியினது சத்திக்குமுன்ன ரிருட்சத்தி படங்கிக் கிடந்ததன்றி யவ்விருளாகியமுதல் அநவே நசித்ததின் றெனவறித. இப்படியேயன்றோ விருட்சத்திக்கு முன் னர் நேத்திராபிரகாசசத்தி யடங்கிக் கிடக்கும்? நேத் திராபிரகாச சத்தி ரிருட்சத்திக்கு முன்னர் தலையெ டுக்காததுகொண்டு அதற்கபாவஞ் சொல்ல முடியாதாற் போலவே யன்றோ சத்தின்பிரகாசத்துக்கு முன்ன ரப் பிரகாசத்தை யடைந்திருப்பதுகொண்டு அசத்தென்னு மோர் முதல்கிடையாகென்று சொல்லப் பண்டிதரா யுள்ளபேர்க்கு நாலெழமாட்டாது? சத்துக்கு முன்னர்

சத்தும், அசத்துக்கு முன்னர் சத்தத்துர் தலைமெடுக்
காமைபா ஸ்வற்றை யில்பொருளென்றல் கூடாது! கூ
டாது!! அவ்வவற்றின் சத்திகளையன்றி முதல்கெடா
திருக்கு முண்டையால். காணாதார் லுண்டையும் காரி
பத்தா லின்மையுமாகு மிலக்கனங் கண்டபின்ன ரவ்வ
சத்துங் காலவஞ்சொல்லுதல் யாண்டு மிசையாதெனவ
றிக. மேலிடத்திற் கம்பளம்-மயிர் முதலிய வுபமானங்
களைக் காரியகாரணங்கலாக விளங்கி யுண்மையை நிறுத்தியபடி
யாலு மீண்டுனார்த்தப் புருந்த அசத்தினதுதன்மை வெளிப்படும்.
இந்தவிசாரத்தாற் பொய்யாகியென்று அசத்தைப் பிரஸ்தாபித்த
வுண்மை வெளிப்படலா வினித்தோன்றி நின்றநியுர தன்மைத்து
என்பதையு முறையே விளங்க வுரைப்பாம்.

அசத்தென்னும் பாசம் உபாதானமாயிருந்து அதினின்றும்
பிரபஞ்சகாரிய முண்டாவதனையே தோற்றமெனவும், அங்கங்காரி
யம் தனது விடாபகத்திலியங்க விடங்கொடுத்திருப்பதனையே திதி
யெனவும், அது தன்னி லொன்றுபட்டொடுங்கி மறைவதனையே ஸ
யமெனவுஞ் சைவ நூல்கள் கூறுகையால், தோன்றுதல், நிலைபெறு
தல், அழிதல் என்னு முத்திறப்பாகுபாடுகளு டின்னத்தென வெளி
ப்பட்டன. காரியமுண்டானபோதும், காரியம் நிலைநிரிந்தபோதும்,
காரியம் அழிந்தபோதும் உபாதானமாகிய காரணமழிந்ததின்றாகலி
ன், அவ்வுபாதானமாகிய அசத்தை யபாவப்பொருளென்றல் சாலா
து. அஃதபாவப்பொருளாகுமேற் புனருதபவ மொடுங்கினிடத்தி
னின்றி மீளவுண்டாமென்னுந் தருக்க மழியாநிற்கும். காரியமும் கா
ரணமுமழிந்து அபாவமாகுகையில், எண்ணிறந்த கற்பங்களையிசை
க்கும் வேதாகமங்களுக்கு அப்பிராமாணியங்வருண்டாம். பிரமம்நி
த்தமாகையா லதனிடத்தி லத்யாஸாரகத் தோன்றின்று மறைந்து
வருமுலகத்தையே கற்பபேதங்களால் வேதாதிகள் கூறுவதெனின்,
மேலிடத்தி லத்யாஸவாதத்தையுந், காணாதாரியவாதத்தைபு டின்னி
து விளக்கிச் சகல பரமகளினது விஜாதித்தன்மைமைய விசித்துள்
ளே மாகையால் அது கூடாது. பிரபத்தையே ஈடுகல்பத்திற் கரு
பரமகாரணமாக வேதாதிகள் கூறுவதின்றே வெளிந், அது லுண்மை
மைய விசிப்பாம். கல்பஞ்ஞாந்தவாழி யதனிடத்திட்ட விதிகளி: -த்தி
ருந்து அங்கு முண்டாயினமையால் பிரபமே அசத்தகாரண மென
தலமையும். பின், விந்து, அங்கும் என்னும் பாகுபாடுகளை வி

சாரிக்குக்கால், நிலத்திலிருந்து வித்தில்வழி அங்குரந்தோன்றுமா
 டெங்கனம் ? நிலமில்வழியும் வித்தினின்று மங்குரந்தோன்றுமா
 டெங்கனம் ? அங்குரமாகியசாரியம் வித்திலுண்டானதா ? அல்ல
 து நிலத்திலுண்டானதாவென்று யோசிக்கையில் வித்தினிடத்ததே
 யாகி யெப்படி நிலத்திலுண்டான தென்கூற லமையாதோ,வப்படி
 யே யன்றோ வுலகமாகியசாரியம் மானபயிலுண்டானதேயாகிப் பிர
 மத்தினிடத்ததென்று கூறுதல் பேதிக்கப்பட்டழியும் ? பிரமம்,
 மாயை, உலகம் என்னும் பாகுபாடுகளை விசாரித்து உபமேயமாகிய
 விவற்றிலுண்மையை மேற்காட்டிய வுபமானவாயிலாகத் தெளிந்தி
 டிக. அங்குரம் வித்திலுண்டாயிற் றென்றாலும், அல்லது நிலத்தி
 லுண்டாயிற் றென்றாலும் எப்படிப்பொருந்தி யுண்மைக்குக் கெடு
 தி நேர்ந்திலதோ, அப்படியே யன்றோ வுலகம் மாயையி லுண்டாயி
 ற் றென்றாலும், பிரமத்திலுண்டாயிற் றென்றாலும் பொருந்தி யுண்
 மைக்கொரு கெடுதியுமுண்டாகாது நிலையுதல்பெறும். இப்படி வி
 சாரித்தறிவகொழிந்து சைவநலத்தோ டொப்புடையதாக வவ்வா
 பாசகர் கூறு மவலசித்தார்த்தத்தை யினிக்கொஞ்சம் விசாரித்து ஒ
 ழிப்பாம்.

அசத்து - சொன்மாத்திரையாயுள்ளதென்பர். இது சொன்
 மாத்திரையாயுள்ள சசவிஷ்ணுத்தோடன்றோ ஒக்கும் ? சசவிஷ்ணு
 ணம் என்பது முயற்கொம்பாகையால், அது தனுக்ரணபுவனபோ
 கங்களாய் விரிந்த பிரபஞ்சத்தோ டெங்கனோ வொப்பிட வுரித்தா
 ம் ? அனுபவ வேத்யமாகிய வோர்பொருளைச் சொன்மாத்திரையா
 கக்கூறுத லெங்கனோ பொருந்தும். ? சசவிஷ்ணுணம் அதுபவத்துக்
 கு வராமலும், தனக்கென வோர் முதலில்லாமலு மிருப்பது கொ
 ண்டே யன்றோ சொன்மாத்திரையா யுள்ளதென்று யாவருமங்கீக
 ரிப்பர் ? அங்கனமல்லாத பிரபஞ்சமாகியவசத்தைச் சொன்மாத்
 திரத்தது என்று கூறுவது சோம்பேறி வாதமாகவே முடிந்தது.
 இனித் தோற்றன்மாத்திரையா யுள்ளதென்பதனையும் விசாரிப்பாம்.
 இது மருமீசிகை யென்னுங் கானற்சலத்தோ லெமிக்கப்படும். கா
 ன லிற்சலம் தோற்றன்மாத்திரையாயுள்ளதன்றி அதுவும் அனுபவத்
 துக்கு வராது. இவ்வுபமானதிருஷ்டமாகிய பிரபஞ்சம் அனுபவ
 வேத்யமாவ தொன்றாகையால், விரோதம் பெற்றழியும். இன்னுங்
 கானலிற் சலமுண்டாவது சூரியனது உஷ்ணசையோகத்தாற் கண்
 லினது சூற்றமாம். இங்கே போந்த கானற்சலத்தில் கானல் ஒன்

து, சலம் ஒன்று, கண்டகண்ணென்று, கன்றாற்பொன்று, காரண
மாப்பின்ற கதிரொளியொன்று, அதுணுண்ணமொன்று என்னும் வி
விதமுண்டாகையால் அசத்துக்கபாவங்கூறிப் பிரமமொன்றேயே
னச்சாதிக்கு முபமேப மெவ்வகை நிலைக்கும். ? அன்றியும், ஒருப
மேயத்தைச் சாதித்தற்கு ஒன்றிலொன்று முரணிய கிரண்வேமா
னங்களைக் காட்டிய வறிபாமையும் வெளிப்பட்டது. முயற்கொம்பு
சொன்மாத்திரையாயுள்ளதும், கானச்சலம் தோற்றன்மாத்திரையா
யுள்ளது மாகிந்நுமைவால், சொன்மாத்திரைபாயுள்ளது தோற்றன்
மாத்திரைத்தாவதும், தோற்றன் மாத்திரையாயுள்ளது சொன்மா
திபத்தாவதுங் கூடாமையா விவ்விண்ணிபமானங்களையும் அசத்தா
கிய பிரபஞ்ச நிருபணத்திலவடுடுத்துக் கொண்டது கேவலம் அஸ
ங்கதமாகவே முடிந்தது. இன்னபேரவதியின் முடிந்த வஸ்துநிரு
பணம் சைவலலித்தாந்தத்தோ டொப்பமுடிந்ததாகக் கூறவேமு
வகஞானமு மடியோடே சாய்த்ததெளவறிக.

சைவர், —தோன்றிநின்றழிவதாகிப் அசத்து காரியமும், அநாதிக்
திபமாகிய மாயை காரணமும் ஆம்.

மாயாவாதி, —காரணமெத்தன்மைத்தோ அததன்மைத்தாகவேயன்
றோ காரியமிருக்கவேண்டும் ? அநாதி வித்தியமாகியமா
யையில், தோன்றிநின்றழிவதாகிய அசத்து காரியப்பநி
மாறெவ்வனம் ? அதாவது = அநாதிக் திபமல்லாத பிர
பஞ்சங் காரியப்படுமாறெவ்வனம் ?

அநாதியி லாதிபிறப்பது கூடாதெனவும், அநாதியில
நாதியே பிறக்கவேண்டு மெனவும் விபர்தமாக விளவு
வதன்முன்னர் காரணத்திற் காரியமுண்டாவது கூடா
தெனவுங் காரணமே பிறக்கவேண்டு மெனவுமன்றோ அ
வர் கடாவுதல்வேண்டும் ? ஒவ்வொருபொருளுந் தொழி
லுங்குணமுங்கொண்டியங்குணகயிந், தொழிலையக்கத்தா
லுண்டாநுந் விராத்தையெயன்றோ காரியமென்றலமை
யும் ? அங்ஙன மியங்குணையில் ஆவ்வெந்நின் குணங்கெ
டாம லிருப்பதையெயன்றோ விரியவிலக்கணமென்று கூ
றுதல் கூடும் ? காரணமாகிய மாயை ஜடமாயுள்ளது. அ
ப்படியே யனறோ வதன் காரியமாகிய பிரபஞ்ச மெத்தங்
கும் ஜடமாயிருக்கின்றன ? இரண்டிடங்களிலுந் தன்மை
குன்றையபாற் காரண மெத்தன்மைத்தா காரியமு

தன்மைத்து என்னுஞ் சித்தாந்தியார்க்குற்று நிலைபெயர்ந்தி
லது. அநாதியிலாதியே பிறக்கவேண்டுமெனின், ஓர்பொ
ருள் தோற்றமின்றியிருந்த காலத்தை யநாதியெனவும்,
அந்தப்பொருள் காரியப்பாட்டை யடைந்த காலத்தை ஆதியெனவு
ங்கூறுவதால் அநாதியிலாதி பிறந்ததாகக்கொண்டு குறைப்பது மதி
ரீனமாம். இங்கே விசாரிக்கத்தொடங்கியது அநாதி, ஆதியென்னுங்
காலங்கனி எனிகழுமோர்பொருளையே யாகையா லஃதிரண்டிததுந்
தன்மைகுன்றும். லீரூக்கக்கண்டு ஏன் அடங்குவர் ? அநாதியென்ப
தும், ஆதியென்பதும் அனந்தாகிய பாசத்தினிலக்கணமன்றென
வெளிப்பட்டமையால், அநாதி ஆதியாகுமாவென்று கடாவியமதங்
கலைவாரிக்கொண்டது.

இனி நித்தியமாகிய மாயையினின்றும் அறித்தியமாகிய பிரப
ஞ்சந் தோன்றுமாவென வினவியதையும் விசாரித்தொழிப்பாம். நி
த்தியாநித்தியங்களி னிலக்கண மினைத்தென விசாரியாமையே யன்
றே விம்மூடவினாவுக் கிடஞ்செய்தது ? சொரநம் நித்தியம். பூஷ
ணம் அறித்தியம். கடகம், பதக்கம், குண்டலமாதி வேறுபாடுகளாற்
சொர்நமொன்றுதானே பூஷணமென்று பேர்பெற்றமையால் 'அவ்
வேறுபாடுகளுக்கே யன்றி அவற்றைக்கொண்டியங்கிய பொருளாகி
ய சொர்நத்துக்கு எங்கே முன்னும் பின்னும் அறித்தியஞ் சித்தித்
தது ? இதனால், நித்தியத்தில் அறித்தியம் பிறந்ததில்லை யென்பது
சாதிக்கப்பட்டது. வேறுபாடுகளாகிய விகாரத்துக்கேனும் அறித்த
முண்டே யெனின், அந்தவேறுபாடுகளு மடங்கியிருப்பதன்றி யற
வே யொழிந்தனவன்றும். அறவே நசித்தனவெனின், மீண்டு மந்த
ஸொர்நத்திலிருந்து வரமாட்டா. விகாரித்துவருந் திரிவால் அதை
யறித்தமென்றல் சொன்மாத்திரமாம். விகாரித்தபோதும், அதற்கு
முன்னுமிருந்த சபாவ வேறுபாட்டை விளக்கவேண்டியே அறித்த
ம், நித்தம் என்னும் வழக்குகளுண்டாயினமை யறிக. நித்தப்பொ
ருள்களோ யன்றி அறித்தப்பொருள் கிடையவே கிடையாவென்பது
சைவ னூற்றுணிவாகையால். இந்தவுபமானத்தா லுபமேயம் வெளிப்
படலால், அஸத்திலக்கணமறியாது அரற்று மஞ்ஞானிகள் கூற்றழி
ந்தது ! அழிந்தது !!

சைவம், — கதிமுன் இருள் முனைத்துத் தோன்றுவாறுபோலச
புத்தியென நினைத்து விளங்கி நில்லாது.

மாயாவாதி,—அசத்தது இருள்போல அபாவபதார்த்தமே யன்றித் திரவியமல்லவென்பது ஸ்வதசித்தம்.

இருளை அபாவமென நாட்டற்கு அம்மாயாவாதி பின்னாக் கூறுவான். (யாதொரு வஸ்துவையும் ஒளியைக்கொண்டு பார்த்து பின்னரே நன்குதெளிகின்றோ மாதலானும், அவ்வொளியைக் கொண்டு இருளைக்காண வென்றால், இஃதுகாணப்படவில்லை யாதலானும் பேரொளியுடைய தேயுப்பொதுமையின் அபாவமேயிருளென்று தெள்ளிதிற்றுணிதற்பாற்று) என்று அவன் பிதற்றும். (பதமையைக் கொஞ்சங் பரியாலோசிப்பாம். ஒளியினது சத்தவியபகத்தில் வியாப்பியமுற்று இருட்சத்தியடங்கிக் கிடக்குமுறைமையை மேலிடத்தில் யாம் விரித்துள்ளே மாகைபால் ஒளியைக்கொண்டு இருளைக்காண்பது கூடாது. சூரியனொளியைக்கொண்டு நட்சத்திரவொளியைக் காணக்கூடாதவாறுபோல. பாலுவொளியைக்கொண்டு தாரகையொளியைக் காணக்கூடாமையா லத்தாரகையொளிக்கு அபாவஞ்சொல்வதெப்படி? பாதுவொளியினது அபாவமே தாரகையொளியென்றுஞ் சொல்லுமாறெங்ஙனம்? ஒளியைக்கொண்டு பார்க்கத்தக்கவை அந்தத்தேயுப்பொதுமையி னொளிக்குக் கீழிட்ட அப்புப்பிருதிவிகளின் காரியகோடிகளேயன்றி அதற்குமேலிட்ட வாயுவாகாயங்கனாகா. காற்று, ஆகாயம், திக்கு, மனம், ஆன்மா, சிவம் இத்தாதி பதார்த்தங்கள் ஒளிக்கு விஷயமாகாமையால் அவற்றை யொளியினது அபாவப்பொருள்க ளென்றல் யாண்டமையும்? இங்வுண்மை கண்டபின்னர் ஒளியினது அபாவமே யிருளென்று கூறுதலெங்கே நிலைக்கும்? தேயுப்பொதுமையி னொளிக்கு இருள் அபாவப்பொருளென்றபடி. யேனைய நான்கு பூதங்களி னபாவப்பொருள்க ளெலையாதவளர் கூறுவாரோ தெரியவில்லை. பெயரும், உருவும், நிறமுங்கொண்டு கண்ணுக்கு விஷயமாகு மேர்பொருளை யில்பொருளாகச் சாதிக்க வளர்மனம் நாணிலைபோலும். அன்றியும், தாமெடுத்துக்கொண்ட வுபமானவாயிலாக வுபமேயத்தை பெப்படிச்சாதிப்பா ரென்பதுந் தெரியவில்லை. தேயுப்பொதுமையி னொளிகண்டப்பொருளாகையால் அதனபாவப்பொரு ளிருளென்று அவர்கோடல் ஒருவாறியையும். அகண்டமாகிய சந்தொளியினிடத்துப் பாசமாகிய விருளுண்டாமாறு எங்ஙனம்? ஒளியானது ஓரிடத்துள்ளதும், ஓரிடத்தில்தாமையினன்றி இருள் சிவிக் கிடமின் றுமையால், அங்ஙனமேயன்றோ சத்தசத்துக்களிடத்துங் கொள்ளவெண்டி யிரு

ககின்றது? அசத்தாகிய வபாவப்பொரு ளுண்டாதற்குச் சத்தாகிய வதிட்டானப்பொருள் கண்டிதமாகுங்கால் அது சச்சிதநந்தாதி நி ரதிசய லட்சணமுடைய பரதத்வப் பொருளாதல் கூடாது! கூடாது!! இன்னும் விரிக்கிற்பெருகும்.

சைவர், —சத்து, அசத்து, சதசத்து என்பவற்றுள் சதசத்தாற் சத் தானது அநந்யமாயறியத்தக்கதும், அசத்தானது சுட் டியறியத்தக்கதுமாம்.

மாயாவாதி, —அறிவனாகிய சதசத்து சத்தை அநந்யமாகக்கண்ட போது, அறிவானும் அறியப்படுபொருளும் வேறல்ல வாம்.

மேலிடத்தில் அசத்து ஜடமாகையா லஃதொன்றினை யுமறியாது. சத்து நின்மலமுடையதாகையா லதுவுமொ ன்றை யறிவது வேண்டாது. சதசத்து அசத்தை விர விய குற்றத்தா லவ்வசத்தைச் சுட்டியறிந்தும், அவ்வச த்தின் றொந்தநீக்கத்தின் பொருட்டாகச் சத்தையறிந் தும், அங்ஙன மறிகையில் அச்சத்தநந்யமாயிருந் தறிவி க்கவறிந்து முபகாரத்தைப் பெறுமென்று யாம் கூறியி ருக்கின்றோ மாகையால் அநந்யமாயறிவதும், அநந்யமா யிருந் தறிவிப்பதுமாகிய விரண்டுபொருள்களை யொன் றேயெனச் சாதித்தல் கூடாது. இவ்வுண்மைபற்றியன் றே வேதாதிக ளவ்விரண்டி னநந்யத்தை பேசுமென் னாது அத்துவிதமெனக் கூறிற்று? அவ்வநந்யத்தை (ஒன்றாகாம விரண்டாகாம - லொன்று மிரண்டு மின்றாகாமல்) என்று இலக்கணங்கண்டு பெரியோர் கூறிய வகையானு ங்காண்க. கதிரோளியுங் கண்ணொளியுந் தம்முள் விரவி யறிவித்தும், அறிந்தும் வருகையால் அவை யேகமாகா து அத்துவிதமாகிய வநந்ய விலக்கணத்தைப் பெற்றிரு க்து முண்மையே யெடுத்துக்கொண்ட வுபமேயத்தைச் சாதிக்கு முபமானமாக முடியும். இவ்வுண்மை ஒற்றொ லியுயிரொளிகளின் வியாப்திய வியாபக தருமங்களாலும லிஸ்தரிக்கப்படும். இப்படியறிவதொழிந்து அறிபொரு ளை யறிப்படுபொருளு மாகுமென்று டிதந்தியது பேசுமையாய் முடிந்தது. இன்னும் விரிக்கிற்பெருகும்.

சைவர்—உலகம் பிரளயகாலத்திற் நனக்குக்காரணமாகிய மாயை யி லெ டிங்கிநின்று மீண்டுஞ் சிருட்டிகாலத்திற்றின்று ம்.

மாயாவாதி,—மாயைதூலமா? சூக்குமமா? சூக்குமமாயின், அதிற் சூக்குமமே யன்றித் தூலமெங்ஙனம் தோன்றும்? செல்கமுதாய் நீளுமாறெங்ஙனம்? அல்லது அது தூலமாயின், அது இருத்தற்கு இடமெங்கே? மாயை அநாதியானபடி அதற்கிடமாகத் தேடப்படுவதொன்றும் அநாதியாதமுன்றோ? காலமும், இடமும் அநாதியாகவே, அதிற்சலிக்கும் வாயுவும், ஏனையபூதங்களும் அநாதிரித்திடமாகுமன்றோ? அப்போது திரிபதார்த்தங்களே அநாதிரித்தியமென்ற லெங்ஙனம் கூடும்?

மாயாவாத மதங்கொண்டரற்று மம்மதிகேடர்கூற்றை யினிமாற்றுவாம். மாயையைத்தூலம், அல்லது சூக்குமம் என வொருவிதமாகவே யாவர் சொன்னாலுஞ் சொல்வரன்றி யிரண்டிவிதமாகவுஞ் சொல்லாரன்றோ? அங்ஙனமாகுகையில் இருத்திக்கொள்கையையும் வருவித்துச் சைவரைமுன்னிலைபாக்கி மறுத்து விவகரித்ததென்னை? இதனால் சைவர்கொள்கை இன்னதென்று தெரியாமல் விவகரித்ததாகவே யன்றோ முடியும்? மாயையைச் சூக்குமமெனவாவது, தூலமெனவாவது சைவர்கூறா! கூறா!! அது விபாபகப்பொருளாகையால். மாயையை யுபாதானமாகக்கொண்டு பிரபஞ்சகாரியத்தைக்கூறுஞ் சைவகித்தாந்தப்படியே பிரமத்தை யுபாதானமாகக்கொண்டு மாயாவாத கித்தாந்தமும் பிரபஞ்சகாரியத்தைக் கூறுகையால் அம்மாயாவாதி கேட்ட கேள்விகள் அவர் தலையிலேதானே விழுந்தனவென்றறிக. பிரமம் சூக்குமமா? தூலமா? சூக்குமமெனி லதிற் தூலப்பிரபஞ்சம் தோன்றுமாறெங்ஙனம்? தூலமெனி லதற்கிடமெங்கே? அப்பிரமமுள்ளவன்றோ அது தங்குமிடமு முண்டாகுகையால் பலமுதல்களுக் கிடஞ்செய்யுமோர் மதமாகி பேசுவதஞ்சத்தித்த லெடுபட்டுப்போமன்றோ? மாயை ஜடம், அதிற்காரியப்பட்டு மீண்டு மதிலடங்கும் பிரபஞ்சமுஞ்சட

நீ சடத்திற்சட முண்டாவதைக்கூறு ஏ லாகுகித்தாந்தம் போலது
சித்தாகிய பிரபந்தில் அகித்தாகிய பிரபந்திக்குத்தாற்றங்கூறு மாயா
வாதமெயன்றோ வலக்கனுற்றநியும்? தூலகுக்குமங்கன் மாயை, பி
ரமமென்பவைகட்கிலக்கணமன் றாகையா லவற்றை வினைவருவித்
துக் கடாவுவது கூடாது! கூடாது!!

சைவம், — ஆன்மாவின்து அறிவு மலந்தான் னறைப்புகி மபங்கா
திதது.

மாயாவதி, — பாசம் ஜடம். அதன் ஸம்பந்தமாகிய மெய்நந்தாடம்.
ஜடமாகிய பாசம் அறிவை பெங்ஙனம் மறைக்கல் கூடு
ம்? அநாதியே அறிவைமறைந்த பாசமு மநாதியாகுங்
கா லநதப்பாசம் அர்கத்தைப் பெறுமா நெங்ஙனம்? அ
ந்தத்தைப்பெறின், அது ஆதிபாவதன்றி அநாகிடமா
நெங்ஙனம்?

பாசம் ஜடம் என்பது கண்ணோ! அதனால் அது அ
றிவை மறைக்காதென்பது கூடாது. ஜடம் என்பதற் கில
க்கணந்தா னென்னை? அறிவில்லாமையே பன்றோ? பா
சத்துக்கு அறிவில்லாமையெயன்றி அசைவில்லாமையி
லக்கணமன் றுநையால், அவ்வசைவாகிய கிரையபெயு
கூடிய தென்பது தீர்மானம். ஜடமாகிய பாசம் கிரைய
யோடு கூடிபனும், சித்தாகிய ஆன்மா கிரையபுடன்
ஞானத்தோடு கூடிபதுமாவையால் ஜடத்தன்மைமால்
பாசம்பங்காதென்று பிதற்றிபது பிரஸ்தம். விஷமென்
பது ஜடம். அது சித்தாகிய வுயிரைச் சம்பந்தித்து வெ
துப்புந் தன்மையெயன்றோ பாசபசுக்க விடத்திலுங்
கொள்ளத்தக்கது? இனிப் பாசநிவிர்த்திபைக் கொஞ்சம்
விசாரிப்பாம். பாசம் சிவசுவர்க்களைப்போலவே அநாதிக்
திமென்பது சித்தம். அந்தப்பாசம் பாண்டிம் அந்தத
தைப்பெறுது. முத்தியிலுமூன்று முதலுமெட்டக்கேள்வன
வும், (பாசம்கொடரல்) எனவுங் கூறிய பெரிபேர் திருவாக்

குசஞஞ்சான்றும். ஸ்ரீ சிவபெருமாவது திருமிடற்றிடங்மெய் விஷ
மானது முதல்கொடாமனும், சத்திபடங்கிய மிருத்தர் தன்மையெ
யன்றோ பாசவிசாரமாகிய முததிக் கொடுத்துக்கொண்ட சித்தி
வாரம்? இன்னும் கதிசொலிக்கு முன்னர் முனைத்துநின்றான்

நடங்கிப்பிடக்கு மிருளுமன்றோ மோட்ச நலமாகிய பாசவொழி
வை யினிதுகிளக்கும்? இவ்வுண்மைதேராதது விபரீதம் பேசியது
வின்பிரஸங்கமாகமுடிந்தது. சைவ நூல்களின் முடிபுணராதது சமூ
கக்குபைபேசஞ் சண்டிகளோடு விவகரிப்பது கஷ்டம்! கஷ்டம்!!

சைவம்:—இல்லாத ஜகதிப்பரங்கள் கற்பிக்கப்பட்டவா றென்னை?
அங்குள்ள கற்பிக்கப்பட்டவை பின்னும் கழலுமென்ப
தென்னை? பின்னர் கழலத்தக்கவை முன்னர் கற்பனையா
னவா றென்னை?

மாயாவாதி:—நிழலினது ஆரோக்யம் வெய்யலிலிருந்தவனுக் கன்
றோ கெரியும்? அங்ஙனமிாதவனுக்கு அதனது அரு
மை புலப்படுமா? இருளில்லாவிட்டால் ஒளியினது வி
சேடம் நன்குபுலப்படுமா? விவகாரத்திலெனுஞ் சகல
ங்கள் கற்பிக்கப்படாவிட்டால் அவற்றின் பிரதியோகி
யாகிய பிரமலட்சியம் அறிவிக்கட்கு நன்குபுலப்படுமா?
இங்ஙனம் பிரமலட்சியம் வரைப்படுத்துணர்த்துவான்
கற்பிக்கப்பட்ட அபாவமாகிய ஜகதிவர்கள் பின் விசார
ணைசெய்தவழி கீழேிற்குமா?

பிரமம் ஒன்றேயுள்ளதும், அதற்கிடண்டாவது கிடை
யாதென்பதும் மாயாவாதிகள் துணிபன்றோ? ஜகதிப்ப
ரங்கள் மூன்றும் ஏகமாகிய பிரமமாகாவன்றோ? இர
ண்டு என்னுஞ் சொல்லுக்கே விடக்கொடாத பிரமத்து
க்கு முன்னர் ஜகம், ஜீவன் பரம என்னும் விசித்தங்கள்
முளைத்தகாறென்னை? என்று பல வினாக்களை பொம்ம
ளோர் வினவியது யுத்தமே! இங்ஙனமாக, நிழலினது ஆ
ரோக்யம் வெய்யலிலிருந்தவனுக்கன்றோ தெரியும் என
வும், இருளில்லாவிட்டால் ஒளியினது விசேடம் புலப்பட
டுமா எனவும் பிரஸ்தாபித்துச் சமாதானங் கூறிக்கொ
ண்ட அவர் தடிப்புத்திக்கு நாமென்ன செய்யலாம்? அவர் கூற்றி
ன்படிபே வெய்யலினது அபாவம் பிரமம், ஒளியினது அபாவம்
இருளுமென்றன வன்றோ? இவ்விதங்கள் கண்டல் பொருத்தன
வாகையல் அதனொருங்கும், பிரமம் அகன்றிப்போவதென்ப அநாவா
கமே ஜகதிப்பரங்களென்ற நிழல்களால் வெப்பில், திரும்பென்னவரி
ல் அந்த நிழல் திரும்பி அல்லது அவ்விடத்திலே புகுந்திருக்க

டாவதன்றித் தானே யுண்டாகாது. வெய்யில் - மரம் - இடம் - நிழல் இவற்றிற்கு வேறாயுள்ள பொருளுனை ஆரோக்யத்தை யனுபவிக்கவுரியவன். இவ்வுபமான ந்ருஷ்டமாகிய பிரமத்தினிடத்தில் அவ்வாபாசகர் கூற்று எங்ஙனோகிலைக்கும்? மரத்தினது நிழல் வெய்யலிருந்தபோது பூமியினிடத்துண்டாகையால் பிரமத்தினது நிழல் எது இருந்தபோது எதனிடத்திலுண்டாயிற்று? மரத்தினது நிழல் மரமிருந்தபடியே தழைந்து கிளை முதலியவற்றோடு ஁ண்டாகின்றமையால், அப்படியேயன்றி பிரமசபாவத்துக்கு வேறுகாமல் பிரமத்தினிழ ஁ண்டாகவேண்டும்? பிரமத்தினிழவென்று ஈண்டிராமாயாவதி யுரைத்தது ஜகஜீவபரங்களை யாகையால், இந்த நிழல் பிரமசபாவத்துக்கு வேறுதன்றாகவேண்டும். அன்றியும், ஜகம் என்பது கேவலஜடப்பொருளும்; ஜீவன் என்பது கிஞ்சிஜஞ்சுவாதி யுபாதியுடையதும்; பரம் என்பது ஸர்வஜஞ்சுவாதி யுபாதியுடையதுமாகுமிலக்கணங்களை அன்றி கூறுவதுண்டாகையால், இம்மூன்றையுமுடைய சபாவிலத்ததாகவே அதிஷ்டானமாகிய பிரமமும் நிச்சயிக்கப்படும். ஜகஜீவபரங்கண் மூன்றும் அபாவமாகிய நிழலாகுங்கால் அந்தநிழலினிடத்துண்டாகும் ஆரோக்யத்தை பெந்தப்புருஷனோ அனுபவிக்கத்தக்கவன்? ஏகமாகிய பிரமமொன்றையே சாதிக்கவெழுந்து அதுவிகாரமில்லாதது, உருவமில்லாதது, குணமில்லாதது, மலமில்லாதது என்பனவாதி யிலக்கணங்களைக் கூறிவிட்டிட்டு, பின்னர் ஜகஜீவபரங்களாகிய விகாரங்களையும், நிழலுண்டாகாதேதுவானவுருவத்தையும், ஜடத்வம்-கிஞ்சிஜஞ்சுவம்-சர்வஜஞ்சுவம் என்னுங் குணங்களையும், உபாதிவசப்பட்டு வருந்துதற்கிடமான மலத்தையும் அவர் கடைப்பிடித் தொழுதுங் கூற்று அந்தோ கொடிது! கொடிது!! இது என்போலுமெனின், பஞ்சபாண்டவரை நான் அறியேனா கட்டில்கால்போல் என்று வாயாற்கூறி, மூன்று விரலைக்காட்டி, இரண்டுவிசலைக் கீழே தாழ்த்தி, ஒருவிரலாற் பூமியிற் கொடிழுத்த அவிவேகி யொருவன் செய்கைபோல்வதேபாம். இப்படியே அவர் காட்டிய ஒளியிருள்களின் றிட்டாரந்தமும் விசாரமுசத்து அவலப்பட்டழியும்! அழியும்!!

இது நிற்க, நிழலினது ஆரோக்யம் வெய்யலி லிருந்தவனுக்கன்றோ தெரியும் என்று அவர்கூறிய நியாயம் வாயாற் சிடுக்கத்தக்கதன்றும். ஒருவன் பூர்வஜகம விசேடத்தால் சகல செளக்யங்களையுங் குறைவின்றி உனுபவிக்கத்தக்க பாக்யவா னுருகையில் அவனுக்

கு அந்த ஸௌக்யத்தினருளம புலப்பொறு இடையில் தரித்திர முண்டாகவேண்டுமென்று இழுவெடுக்கவந்த அம்மாயாவதிபைய யென்ன செய்தாற்றூன்றிரும்? கன்மங் காரணமாகவே ஸௌக்யா ஸௌக்யங்கண்முதலிய போகங்களுண்டாகு மென்று வேதாதிக ள் கூறுமுண்மையையறிபாத கொடுமையால் அவர்பித்தற்புது பெ ருமபேதமைத்தே! ஒருவன் செல்வவானாகவும், ஒருவன் தரித்திர வானாகவும், ஒருவன் எசமானனாகவும், ஒருவன் அடிமையாளாகவு ம், ஒருவன் தண்டனை எடுபவனாகவும், ஒருவன் அடைச்சுமப்ப வனாகவு முண்டாயிருக்கும் விசித்திரம் யாதென்று எழும் வினாக்க ளுக்கு இப்படிக்கடவுள் சிருட்டியாவிட்டால் உலகம் நடக்குமா என்று சமாதானங் கூறும் ஊனர் மகமதியா செய்கையோடொப்ப மாயாவதி புரைப்பது ஆச்சரியம்! ஆச்சரியம்!! கன்மமென்பதொரு பொருளை மங்கையாமைபால் ஊனர் முதலினோர் அங்ஙனம் பித் தற்றுத லொக்கும். அதற்காறிதுமென யோண்டா சிவனை-பொறுக்காநோ ரீர்த்தானிடை! என்னும பிரமலாத்திற் கட்டிண்டு விவகாரத்திலேனு மாயம் வைதிகர் என்று கூறித்திரியும் மாயாவதிகள் அங்ஙனம் பித்தற்றுத லெங்ஙனங் கூறும்? அன்றியும். பிரமலாசிபம் அறிவிசி தற்றுத லெங்ஙனங் கூறும் என்று வினவினோரகலின், அவ்வறிவினிகள் யா ளுமே! உலகினாய்க்கள் நீழலாய் முடிந்தமையால் அவற்றை யனுபவி யும் புருஷர் வேறுவேண்டும். அவர் ஜகஜீவபாங்களிற் சிவரேபெ ரிசு, நிதல் வேறுதே-வேண்டும். ஜகம், பரம் என்பவைகட்குள் கத்தெட வேண்டும். ஒன்றுமில்லாத பிரமத்திற் கற்பிக்கப்பட்ட ஜ கஜீவபாங்களைப் பின்னர் விசாரித்துறி யில்லாமற் டோய்விடுமென் றுலாபாயுத அவதோழாதிகையுங் கொஞ்சம் விசாரிப்பாம். அவற் றை விசாரிப்பவர் யாவா? ஜகமா? ஜீவனா? பரமா? அதிட்டான பிரமமா? அனுபவத்திற் சிவர்களை விசாரிக்கையால் ஜீவன் தன் னை விசாரித்துத் தன்னையும், தன்னோடு விசாரிக்கப்படும் பரம்-ஜக ம் என்பவைகளையும் அபாவாக்கிக்கொள்ளும் பெருமை சாஸ்த்ரு னைத் தே! அதிட்டானபிரமம் விசாரிக்கின்றதெனின், விகாரியெ ன்பது பெறும். அல்லாமலும் மரமே தன்னிழில் யடைந்தனுலிந் துடையதுகொ ளைவிடப் பாவவாககுதல் கூடும். இப்படி வி டாதகம் பெற்றதிலு முயலாமல் பாவவாக்கட்டப்போக்த வுபயோக யாவா பிரமம்? இவை விவகாரமையால், தேவலம பகப்பிராயாக லொன்றே அவரைத் தீர்மானிக்கவேண்டியது. மரம், மரத்தினிழல்

அதையடைந்தனுபவிப்பவர் என்னும் பகுதிகள் விசாரித்துநி நினை
பெறுதல்போலவே யன்றோ பிரமமுதலிய பதார்த்தங்களும் விசா
ரணையிற் கெடாது நிற்கும் ? மரம் அழிந்தபோதன்றி நிழல் அழி
யாதாகையால், பிரமம் அபாவமான காலத்தன்றி அதனுண்டாகு
ம் ஜகஜ்வபரங்களும் அபாவமாகாவெனவறிக. வெய்யல் மிகுந்த
வோரிடத்தில் நிழலில்லாதபோது அங்கு மரமில்லையென்று தீர்மா
னிக்கிறபடியே உன்றோ ஜகஜ்வபரங்கள் அபாவமாகிற காலத்தி லவ
ற்றின திட்டானமாகிய பிரமமும் அபாவமாயிற்றென்று தீர்மானிக்க
வேண்டியது ? ஒன்றாமே யில்லாமற் போய்விடுகிற சூனியவாதமாக
முடிந்த அம்மாயாவதம் எங்குநீடு நிலைக்கும் ? இன்னும் விரிக்கற்
பெருகும்.

சைவம்:—பால் தயிரானதுபோல் பிரமம் பிரபஞ்சமாகப் பரிணமி
த்ததுண்டெனின், மீண்டும் தயிர் பாலாயிடினன்றோ பரி
ணமித்த பிரபஞ்சம் பிரமமாயிடும் ?

மாயாவாதி:—தயிரைப் பசுவுக்கு ஊட்டினால் மீண்டும் அது பாலா
கும்.

தயிர்மாத்திரந்தானோ பசுவுக்கு ஊட்டினால் பாலாகு
ம் ? எந்த வசத்தரீரேனும், பண்டமேனும் பசுவுக்குண
வாகுங்கா லவையும் பாலாகுமாகையால் தயிரைமாத்திர
முரைத்தது தவறாகும். பால்மாத்திரமே யன்றி வேறு
பொருள்கள் தயிராகாமையால் விருத்தோபமானங்கொ
ண்டதும் விரோதித்தது. இன்னும், தயிரைப்பசுவுக்கு ஊட்டி அ
தை மாத்திரம் பிரித்துப் பாலாகவெடுத்தல் கூடுமோ ? ஓரிடையன்
தயிருண்டிருந்தபோது அவன் வயிற்றைக்கீறிச் சோதித்த பண்டித
ர்கள் எருமைப்பால் இவ்வளவென்றும், பசுவின் பால் இவ்வளவெ
ன்றும் பிரித்துரைத்தனரென்று அம்மாயாவாதி யோரிடத்திற் கூ.
றியிருக்கிறபடியே ஓர் பசுவினிடங் கறக்கும் பாலில் தயிரிலுண்டா
கா பால் இவ்வளவென்றும், மற்றையுணவுகளா லுண்டாகிய பால்
இவ்வளவென்றும் பிரித்துக்காட்டுதல் கூடுமோ கூடாதோ தெரிய
ில்லை. இடையன் வயிற்றில் தயிரைக்கண்டு இன்னின்னபாலின்
சம்பந்தமுடையது இந்தயிரெனக் கூறினதொழிந்து அந்தந்தக்
காகளைத் தயிரிலிருந்து பாலாக்கிக் காட்டினதுண்டா ? இவராவ
து தயிரைப் பாலாக்குவாரா ? வேறு நல்லபால் வளித்திடைக்கை

பால் தயிரை மீண்டும் பாலாக் குவ தவசியமன்றெனின், அறுபவத்துக்கு வந்திராத விஷயத்தை யாசரிப்பது கூடாது. இங்கே யெடுத்தனக்கொண்ட வுபமானம் பிரமம், பிரபஞ்சம் என்பவற்றை விளக்குவதொன்றாகையா வின்னுங் கொஞ்சம் அதை விசாரிப்பாம். பிரமம் பிரபஞ்சமாயிற்று, பால் தயிராயிற்று, பாலானது பிரபஞ்சத்தாலன்றோ தயிராயிற்று? தனக்கிரண்டாவதில்லாத பிரமம் எந்தக்குற்றத்தாற் பிரபஞ்சமாயிற்று? தயிரைப் பசவுக்கூட்டினு லன்றோ மீண்டும் பாலாகும்? பிரபஞ்சத்தை யெவ்வாறுசெய்தா லதுமீண்டும் பிரமமாகும்? பிரபஞ்சந் தானாகவிசாரித்தாற் பிரமமாகு மென்பார் போலும். பால், தயிர்களுக்கு அவற்றைப் பரிணமிக்கச் செய்பவன் வேறுனுற்போலப் பிரமம், பிரபஞ்சமென்பவைகளுக்கும் அவ்வளவு செய்பவன் வேறுதவேண்டும். அலிதின்மையின், அவரெடுத்துக்கொண்ட வுபமானம் அவரைத் தெருவில்விட்டது.

சைவர், —மாயையிலுண்டாகும் பிரபஞ்சம் மாயையிற்றினே யொடுங்கி மீண்டுங் காரியப்படும்.

மாயாவாதி, —மரத்திலுதிர்ந்த விலைகன் அம்மரத்திற்றினே யொடுங்கி மீண்டும் வருவதுண்டோ? இங்ஙனங்கேட்ட உலகாயதனைநோக்கி அம்மரத்திற்குக் காரணமாவிய இருதிவியிலொடுங்குமென்று சைவதூலகன் கூறுகதென்னே?

இந்த வினாவிடைகளால் அம்மாயாவாதிக்கு ஆகாவுண்டானதாகப் பொங்கி யெழுந்தனர். எங்ஙனமெனின், மரத்திலுதிர்ந்த விலை மரத்திலொடுங்காமல் மண்ணிலொடுங்கலால், அப்படியே மாயையிலுண்டான பிரபஞ்சம் அம்மாயையிலொடுங்காமல் அதற்குக் காரணமான பிரமத்திலொடுங்குமென்று கூறவிடமுண்டாகையால், இன்னும், பாலிலுண்டான தயிர் அத்தப்பாலிலேவதானே யொடுங்காமல் அதற்குக் காரணமாகிய பசுவினிடத்தே யொடுங்குமென்று கூற விடமுண்டாகையால், மேலுண்மையை விசாரிப்பாம். சிவஞானசித்தியார் - சுபட்சம், முதற்குத்திரம் (மாயையிலுள்ளவஞ்சம் வருவதுபோவதாக - நீயதிங்கில்லையென்னி னிகழ்த்திடுமுயலித்தேகோ, போய்கும் லைகளெல்லா மாங்களிப்புக்குப்போதி, னுயிடுமதுவுமென்னித் காரணங்கடக்கவாமே) என்னும் வாக்கியமே அவரெடுத்துக்கொண்ட வாதரவாயுள்ளது. இந்தவாக்கியத்தில் (மாயையிலுள்ளவஞ்சம் வருவதுபோவதாக, நீயதிங்கில்லையென்னி னிகழ்த்திடுமுயலித்தேகோ) எவ்வுது சித்தாந்தி

பார் கொள்கை. (போயுகுமிலைகளெல்லா மாங்களிம்புக்குப்போதி, ஞானி
மதுவும்) என்பது உலகாயதன்கொள்கை. (என்னி - காரணங்கிடக்
கவாமே) என்பது சித்தாந்தியார் துணிவு. இவற்றுள், (காரணங்கிட
க்கவாமே) என்பதற்கு மரத்திற்குக் காரணமாகிய மண்ணில் அம்மர
த்திலிருந் துதிர்ந்த விலைகள் ஒடுங்குமென்று கூறுவதும், அப்படி
யே மாயைக்குக் காரணமாகிய பிரமத்தில் அம்மாயையிலிருந்துண்
டான பிரபஞ்ச மொடுங்குமென்று கூறுவதுஞ் சைவசித்தாந்திகள்
கூற்றாக வம்மாயாவாதி கண்டுபிடித்தது அதிசயம்! அதிசயம்!!
(காரணங்கிடக்கவாமே) என்பதற்கு (அங்ஙன முதிர்ந்த விலைகள் சத்தி
ருபகாரணமாய் நிலைபெறுடைமையினது மீளத்தோன்றுதற்குரிய பிறகாரண
ங்களெல்லா மதனோடொருங்குகூடியவழி யவ்வாறே தோன்றும், அல்லுழித்
தோன்றதாகவினது பற்றிக்கடாவென்னை?) என்று திராவிட பாஷ்யகா
ரர் தமது பொழிப்புரையிற் கூறியிருக்கு முண்மையை யறிந்தடங்
குத. இதனால், பிரபஞ்சம் அதற்குக் காரணமாகிய மாயையிலொடுங்
காமல் அம்மாயைக்குக் காரணமாகிய பிரமத்திலொடுங்குமென்று
சைவர்கூறுவரெனப் பிரமித்தாடிய சமூக்குரை சரிந்துபோயிற்று.
இனி (காரணங்கிடக்கவாமே) என்பதற்கு மரத்திலுதிர்ந்த விலை அ
தற்குக் காரணமாகிய மண்ணிலொடுங்குமென்று மாயாவாதி பொ
ருள்கொண்ட வஸங்கதத்தைக் கொஞ்சம் விசாரிப்பாம். பிரபஞ்
சம் அதற்குக்காரணமாகிய மாயையி லொடுக்கமின்மிக் காரியப்ப
ட்டு வரும் என்பதை நாட்டவேயன்றோ (காரணங்கிடக்கவாமே)
என்று ஆசாரியர் கூறினார்? காரணங்கிடக்க வென்கையா லுபாதான
மும், ஆமேயென்கையா லதிற்காரியந்தோன்றி னருகையும் பெறப்ப
டுதலறியாது காரியங்களொடுங்குதலேயே யாண்டுகரைத்ததாகப் பித
ற்றியது என்னபேதமை? அதவா அவர்கொண்டபொருளின்படி
நோக்கினும், மரம் இலையைத் தந்ததுபோல் மாயை யுலகத்தைத்தர
லும், இலை மண்ணிலொடுங்குமாபோல் உலகம் பிரமத்திலொடுங்கலு
ம் பெறப்பட்டு ஒடுங்கினமண்ணிலே நின்று மிலைகள் மீளத் தோ
ன்றமைப்பாவே யன்றோ லொடுக்கின பிரமத்திலே நின்று பிரப
ஞ்சம் மீளத்தோன்றமாட்டாது? இந்த வுபமானத்தாற் பிரபஞ்ச
ம் பிரமத்தி லடங்குவதொழியத் தோன்றுவதொன்றல்ல வென்றே
ற்படுகையால் உலகம் பிரமத்திலுண்டாகின்ற தென்னும் அம்மா
யாவாதக்கோள் மாட்சி யிழந்தொழிந்தது. ஒடுங்கின விடத்தினின்
றுமே மீளவுண்டாமென்னுந் தருக்கத்தால் பிரபஞ்சம் மாயையிலொ
டுங்கியும், மாயை பிரமத்தி லடங்கியும் வருதலா லப்படியே யன்றோ

மீண்டும் அடங்கியமாயையும், ஒடுங்கிய பிரபஞ்சமும் முறையே ய
வற்றிற் கதிவ்டானங்களாகிய பிரமம், மாயையென்பவைகளிடத்தி
ருந்து வெளிப்பட்டிடுங் காரியப்பட்டும் வருமென்று சைவசித்தாந்த
நூல்கள் கூறும்? இன்னும், மரத்துக்குக் காரணம் மண்ணென்று அ
வர் கொண்டதுந்தவறுடைத்தே! வித்தில்வழி மண்ணினிடத்து மரந்
தோன்றாதாகையால். இந்தவுபமானத்தால் மரங்காரியமும், வித்து
காரணமுமாகின்றமையால், வித்தினிடத்தன்றோ மரமொடுங்கவே
ண்டுமெனின், வித்தினது ஸ்தானத்தி லுபமேயமாய் நின்றமாயை ய
வ்வித்தைப்போற் சூட்சுமப்பொருளாகாது கடலைப்போல் வியாபசப்
பொருளாய் நின்றவி ன்ஓதொருங்கே முழுதும் வித்தைப்போற் பரி
ணமித்து விடமாட்டாது. ஒருவித்தி லோர்மரமே பரிணமிக்கும்.
ஏகமாகிய மாயையி லெண்ணிறந்த வண்டங்க ளுண்டாவதன்றி
மேலுமேலு மளவிறந்த வண்டப்பகுதிக ளுண்டாவதற் கிவைந்த
காரணத்தன்மையு மெஞ்சிக் கிடத்தலால், அத்தகைய மாயையி
லுண்டாகு மண்டங்க ளம்மாயையிலே தானே யொடுங்க விட
முண்டாகும். கடலினிடத்துண்டாகு மளவிறந்த வலைகள் அந்தக்
கடல் ிலிடத்தே தானே யொடுங்குமாபோல். அலைகளாகிய காரியங்
கடேன்றி யொடுங்கு மிடத்தை நோக்க வெஞ்சி யுள்ளவிட மனே
கமடங் கதிமடங் வந்தக்கடலி னிடத்துக் காண்கையா லத்தகைய
மடலினிடகத்திற்றோன்றிய வலைக ளதிறுந்நே யொடுங்குமென்பதற்
குமுக்கென்பது? இவ்வாறான வரும்பொருள் கிடப்பவேயன்றோ
காரணங் கிடக்கவாமே யென்று சைவத்தலைவருங் கூறினர்? கா
ரணமாகிய கடல் கிடக்க, அதிற் காரியமாகிய வலைக டோன்றி யொ
டுங்கி மீண்டுங்காரிப்பதிதல் ஆம் என்று பொருள் விரணிக்கிடத்தலு
மொன்று. மேலிடத்திற் காட்டிய வித்தியார் லாக்கியத்தில் மரத்தி
லுதிர்ந்த விலையைப்போல் மாயையிற் பிரபஞ்ச முண்டாமென்றது
உலகாயதன் காட்டிய விபீதவுபமானமேயன்றிச் சைவசித்தாந்தி
யார் கொண்டவுபமானமன்று. அவன் மதத்தை யதுவதித்துச் ச
மாதானங் கூறிய பகுதியே யதுவாம். அதனால், சைவநலம் கெடமா
ட்டாது. சைவர் கூறு முபமான நிலைபெறுவிடின் மாத்திரமே யாம்
யோசிக்கவேண்டியது. புறச்சமயிகள் புலம்பலுக் கெல்லாம் யாமே
னோ மாரடித்துக்கொள்ள வேண்டும்? அதுபற்றியே யன்றோ (அவ்
வழித்தோன்றாதாகலி னதுபற்றிக்கடாவென்னை?) என்று நஞ்சைல பா
ஷ்யகாரரும் பிரஸ்தாபித்தாளுளினர்? கடலையும், காற்றையும், அலை

பையும் உவமித்துக் கடலிற் காற்று லையண்டாகி யொடுங்குவது போல் மாயையிற் சிவனுலுசமுண்டாகி யொடுங்குமென்று சைவர் கூறுவதை விடோதித்துச் சிலம்பி திட்டடாத்தங்குறி அபின்ன நிமித்தோபாதானங் கூறும் அம்மாயாவதிமதத்தை யோசித்த லொன்றே மெனுண்மைப விளக்கும். உபாதானமும், நிமித்தமும்த் சிலம்பிபேயாதிபின்று, காசிபமாம்ப நாலைத்தருதல் அவர் மதமாகவினது பித்திக்குமாறு யாமுடையுண் மன்றோ? சிலம்பிபினைது தேகம் ஐடமும், அதிற்சீபார்த் தேகி சித்துமாயைபால் நால் காரியப்பட்டது தேகத்திலா? அல்லது தேகியிலிடத்திலா? என்ற போது தேகத்திலென்றே வெளிப்பட்டு அவர் சாதிக்கவந்த அபின்ன நிமித்தோபாதானம் அடியொடே சாபத்துவிடுகிறதன்றோ? அதுபோல் சைவர் கூறு முயமானமு மறுக்கப்பட்டாலன்றோ சைவநலந்தாமுலபெறும்? எதிரியினது மதாறு சாரமானவுயமானங்களை மறுக்கவேண்டியபேத யன்றி வேற்று மதத்தினர் நூதலிதம் பேசி விளக்குந் அவலதிட்டாத்தங்களை யொருகுபா நூதல் மதித்து வந்த மதவாதிபாயினும் பதினாறுபாது அகலியமென்று, அங்கனம் பதினாறுபாதுமையால் அவன் மதத் தாழ்ந்தாட்டாது, பிரமத்தில் மாயைக்கு உற்பத்தி கூறு மாயாவதியையுஞ் சைவசித்தாத்தியைப் பட்டபடியே விளக்கல் கூறியன்றோ? எங்ஙனமெனின், மாத்ரி ஸுதித்த விசை மரத்திலெடுங்காது அம்மரத்துக்குக் காரணமாகிய மண்ணிலொடுங் நுதல் போல் பிரமத்திற் பேரன்றியமாயை பிரமத்தி லொடுக்காமல் அந்தப் பிரமத்துக்குக் காரணமாகிய வேறெது லொடுக்குவன்றா என்று கடைவுகளையாம். இப்படி யொருபன் விளவுவது எமக்கபிமதமன்று. மாத்ரதையும், இலையையும் அவர்மதத்தி னுயமானங்களாகக் கொள்ளாமையால், அவர் கொண்டிருக்குமோ ருபமானத்தை யெயன்றோ மறுத்தல்வேண்டும்? அப்படியே யன்றோ சைவபிதாவுங் கொள்ளத்தக்கது? கன்பாதத்துக்குப் பின் வரப் போகிற கடுபை அட்டமாயாவதி ரோக்காமல் எதிர் மதத்தை மாத்ரி மெய்த்துப் பேசியது என்ன பேதமை? இப்படிப்பட்ட பலரியாயங்களால் மாயையிலேதானே சிவபஞ்ச முண்டாகி யொடுங்கி மீண்டும் காரியப்பட்டிருமென்னுந் சைவ முடிவு சாதிக்கப்பட்டது.

ஆயின், சித்திலொடுங்காது அதிர்மிடும் நூததையும், அந்த வித்தையும் பிரபந்தத்துக்கும், மாயைக்குஞ் சைவநூல்களுவாயம் கூறித் தென்னையெனில், சித்திலெடுங்குந் தொன்னாயம்

பூமி யாதரவிலன்றித் தானே தோன்றமாட்டாதாற்போல மாயையிலே நின்றுந் தோன்று முலகம் சிவனாதரவி லன்றித் தோன்றமாட்டாதென்பதை விளக்குதற் பொருட்டே யன்றி, எதிலே நின்றுந் தோன்றிற்றோ வதிலேதானே யோர்பொரு ளொடுங்கு மென்பதை விளக்குதற் பொருட்டன்றும். இவ்வுண்மை கண்டபின்னர் வீண் விவாதத்துக் கிடமுண்டாகாமையால், அவரது அறியாமையை யின்னுங் கொஞ்சமெடுத்திசைப்பாம். அவர் பாவினுண்டான தயிர் அந்தப்பாலிலேதானே யொடுங்காமல் அந்தப்பாலுக்குக் காரணமாகப் பசுவினிடத்தே யொடுங்குமென்று கூறிக்கொண்டன ரன்றோ? தயிரைப் பசவுக் குணவாக ஆட்டுவது ஸம்பிரதாயமன்று. கதாசித்தாக ஆட்டுவதுண்டாகையால், பசவுக்கு மாந்திரமே யன்றி அந்தப்பசுவின் மயிரை பெருமைக்கும், பன்றி முதலாகிய தாழ்த்த மிருகங்களுக்கு முணவாக்குங்கா லது மீண்டும் பாலாகுமெனக்கூற வருமன்றோ? ஒருமைக்கும், பன்றிக்கு முணவான பசுவின்றியிர் எருடைப்பால், பன்றிப் பாலாகவே யன்றோ திரிந்துண்டாகும்? பசுவின்பாலாத வின்றுகையால், பிரபஞ்சம் பிரமமாயிடுமென்றது பெரும்பேதமையே! அந்தப் பசுவின்றியிர் மானிடர்க்கே யன்றோ மூக்கிரமாக வுணவாகின்றது? அவரிடத்தி லது எப்படியாகின்றது? இந்தப் பிரஸங்கத்தால் தயிரானது பசுவினிடத்தொடுங்கி மீண்டும் பாலாகுமென்பதை மறுத்தோ மாகையால், அவர் விபரிதமித் தோடேமாய்த்தது.

மேல், பால் தயிராகப் பரிணமித்தது பிரமம் பிரபஞ்சமாகித் தென்பதற்கு மாத்திரமே யுபமான மாகுமென்றி அந்தப்பிரபஞ்சம் மீண்டும் பிரமமாயிடு மென்பதற்குபமானமாக மாட்டாதெனின், அதற்குள்ள வுபமானந்தான் யாது? அங்ஙனங் காட்டியவிடத்துப் பூஜ்யமாகவே யாம் கொள்வேம். பிரமம் பிரபஞ்சமாக விரிந்த தென்பதற்குப் பால் தயிர்களைக்கொண்டதே தவறு. பாலுந் தயிரும் பரிணம ஸம்பந்தம் பெற்றமையால், அப்படியே யுபமையக் கையுங் கொள்வது அவசியம். அங்ஙனங்கொண்டு மறுத்ததை அவருமொப்புக்கொண்டே ஸமாதானஞ்சொல்லவந்து தடுமாறிப்போயின ராகையால், அது அஸங்கதமுற்றியு மென்பதே லிபிக்கார். பொன்னுது பூஷணமாகுங்கால் அந்தப்பூஷணம் மீண்டும் பொன்னுய் விடுவதுண்மை யாகையால், அதுவே பிரபத்தின் விசாராகிய பிரபஞ்சம் மீண்டும் பிரமமாய் விடுமென்பதற்குப் பாபொரித்துத்

கொண்ட வுபமானமெனின், அதுவுந் தவறுடைத்தாம். பொன்னும் அதன் விகாரமாகிய பூஷணமும் ஒரு தன்மை பெற்று விளங்கலால் அது கூடும். பூஷணத்திரிவிதில் பொன்னுருவங் கெடாமையித்தாம். பிரபஞ்சத்திரிவிதில் பிரமசுபாவங் காணாமையாற் பிரபஞ்சம் பிரமமாகமாட்டாது, பால்தயிரானபோது பாலின்றன்மை தயிரிலில்லாமற் போனதுபோல் பிரமம் பிரபஞ்சமானபோது பிரமத்தன்மை பிரபஞ்சத்தி லில்லாமற்போயிற்று. பாலைக்காட்டிலும் தயிர் கெளரவங் குறையப் பெற்றது போலவே பிரமத்தை நோக்கப் பிரபஞ்சம் இழிவெய்தாநின்றது. உயர்ந்த பொருளும், இழிந்த பொருளுமாகிய பிரமம், பிரபஞ்சமென்பவைகட்குப் பொன்னையும், பூஷணத்தையு முவமைகொண்டு பூஷணம் மீண்டும் பொன்னாய் விடுமாபோல் பிரபஞ்சம் மீண்டும் பிரமமாய் விடுமென்று சாதிக்கத் தலைப்பட்டது அஸாமஞ்சஸாராய் முடிந்தது. இப்படியே அவர்காட்டு மொவ்வோருபமானமும் பேதிககப்பட்டு ஏகவாதத்தின்றலையி லிடிவிழுந்தழியுமானையா லினியேனு மவர் மதமடங்கிக்கிடப்பாராக. இன்னும் விரிக்கித் பெருகும்.

சைவர்,—ஒன்றேயாகிய பிரமம் பல யோனிகளிற்புகுந்து பல பிரமங்களாயுடைந்த தென்னை? அது நின்மல முடையது என்ற நீவிர் கூறுமாற்றம் தான் யோனிவாய்ப்பட்டழிதலால் பொய்ப்பட்டதென்னை?

பாபாவாதி,—சிவாகமங்கள் பதார்த்தங்கள் மூன்றே யென்றும், அவை பதிபசு பரசங்களே யென்றும் பிரதிபாதித்தற்குப் பொருளென்னை? பசுக்கள் பலவுளவென நீவிர் கூறுவதென்னை? பசுக்கள் பலவாயின், திரிபதார்த்தங்களென வரையறுத்த லெற்றுக்கு? பரமார்த்தத்தில் ஒற்றுமை நோக்கி ஒன்றென்றும், விவகாரத்தில் பலவாய் விஜ்ஞம்பித்துங் காணப்படுகின்றமையால் பலவென்றுங் கூறியதெனின், இதுவே பிரமவிசாரத்திலுங் கொள்ளாததென்னை? அக்னி ஒன்றா? பலவா? அக்னி பற்பலவாக விஜ்ஞம்பித்தக்கால் அதனது அபின்னத்வமேனும் பரிசுத்தமேனும் கெடுமா?

இந்த ஸமாதானத்தைப் பரியாலோசிக்குங்கால் பெருகைப்பையே விளைக்கின்றது. பதியேகமும், பசுக்கள்

பலவும், பாசங்கண் மூன்றுமாகப் பிரதிபாதிக்கப்படுஞ்
சைவசித்தாந்தத்தில் இம்முனித விஜாதிகளையும் பதார்த்
தத்திரயங்க னென்று கூறுதலமையும். தமிழ்ப்பாஷையி
னெழுத்துக்கள் உயிரெழுத்தும், மெய்யெழுத்துமென
விரண்டுவகைப்படுமென்று கூறி, அவற்றுள் உயிரெழுத்
து பன்னிரண்டும், மெய்யெழுத்து பதினெட்டுமாகுந்
தென விரித்தோதுவதா லுண்டாகிய குற்றம்பாது? இ
ப்படியேயன்றோ சைவசித்தாந்த விவரணத்தைக் கொள்வர் மே
லோர்? திரிபதார்த்தங்களில் பசுவென்பது அந்த ஜாதியினது சம
ஷ்டி வாசகமாகக் கொள்ளப்பட்டதனால் வியஷ்டியாக விசாரிக்கை
யில் எண்ணிறந்தனவாக வெளிப்படும். இஃதொழிந்து பசுவென்ப
து ஏகமெய்யெனவும், அஃது விவகாரத்திற் பலவாகப் பரமார்த்தத்
தி லொன்றேயாக விருக்குமெனவுஞ் சைவநூல்கள் கூறுமையால்,
பிரமம் ஒன்றே யுள்ளதெனவும், விவசாரத்தில் அஃதொன்றே பல
சீவர்க்க ளாகுமெனவும், அவை மீண்டும் பரமார்த்தத்தி லொன்றே
யாப்விடுமெனவுங்கூறு மாயாவாதத்தோடு எங்குநோ வொற்றுமை
பெறும்? இருவர் பிரசங்கமும் வேறு வேறு அபிப்பிராயங்களைக்
கொண்டிருக்கின்றமையால், அநேகம் பொருள்களை மூன்றென்று
சைவர் கூறியபடியே அநேகம் பொருள்களை ஒன்றென்று யாம் கூ
றினோமென்று அவர் தொடுத்த வீண்வழக்கு அபஜயத்தை யடை
ந்தது. ஒன்றுயுள்ளது ஏன் பலவாயுடைந்தது என்பதற்கு என்ன
ஸமாதான முண்டாயிற்று? ஒருபொருடானே பலவாயுடைந்து
காரியப்பட்டனவென்று சைவநூல்கள் பசுவைக் கூறியதுண்டா?
பெத்தமுத்திசு விரண்டுகூலங்களிலும் பசுக்கள் பலவுள்ளனவென
வும், அவை திரிபதார்த்தங்களென்னுஞ் சமட்டிகளி லொன்றி லட
ங்குமெனவுஞ் சைவநூல்கள் கூறுகையால், விவகாரபரமார்த்தங்க
ளே யேகமாகிய பிரமத்துக்குக்கூறி யிஷ்டம்போல் விவகரித்துவரு
மாயாவாதி மதந்தானே மாட்சிபெறுதொழிந்தது. இனியொன்று
யுள்ள அக்னி பலவாக விஜ்ஞம்பித்தபோது அபின்னத்வமும், பரிசுத்
தத்வமுங் கெட்டனவாவென்று சமாதானந் தேடிக்கொண்டதை
யுஞ் சற்றே யோசிப்பாம். ஒன்றுயுள்ள வக்னி பலவாக விஜ்ஞம்பித்
ததென்கையி லவ்வொன்றினிடத்தும், பலவற்றினிடத்தும் உஷ்ண
சக்தி, தக்தசக்தி, பிரகாசசக்தி முதலையன லொருபடித்தாகவே யி
ருக்கக்கண்டோம். ஏகமாகிய பிரமமே யப்படிப் பலவாகுமெனி ன

வ்வேகத்தினிடத்தும், பலவற்றினிடத்தும் பிரமசபாவம் நீங்காதிருக்கவேண்டும். பிரமத்தின் விசாரமென்று அவர் கூறும் உயிர்கள் சுகதுக்க ரூபிகளாய் வினைவயப்பட்டு மொத்துண்டு வருந்துகின்றவர்களும், உலகம் கேவல ஜடப்பொருளுமாகி விளங்கலால் பிரமத்தின் அபின்னத்வமும், பரிசுத்தத்வமும் அவற்றினிடத்துண்டோ வில்லையோ வென்பதை விவேகிகளே போசிக்கவேண்டியது. இதனால் ஜகஜீவர்கள் ஏகமாகிய பிரமமன்றெனவும், பிரமத்தைப்போலவேயவ்விருண்டு பொருள்களும் விஜாதித்வமெய்திய நிததப்பொருள்களெனவுஞ் சாதிக்கப்பட்டது. இது காறும் விவகரித்து முடிவு செய்து பரிஷ்காரத்தால் சைவநித்தையிற் றலைப்பட்டழிந்த ஜண்டியொருவனால் வெளிப்பட்ட (பேதவாததிமிரபாது) என்னும் ஆபாசத்திட்டு அடியோடே மாய்ந்துவிட்டது. பேதவாதமென்பது மத்வமதமாகிய துவைதவித்தாந்தமென லறியாது பேதம், அபேதம், பேதாபேதங்களாகிய முடிவுகளைக்கடந்து அத்வைதமென்னுஞ் சிறப்புரிமை பூண்டு விளங்குஞ் சைவசித்தாந்தத்தையே பேதவாதமெனக் கொண்டெதிர்க்கவந்த பாஸ்கரனுக்குப் பலபலவென்று பல்லுடைந்து, குப்புறவீழ்ந்து குலைகுலைந்தோட நேரிட்ட புதுமையை நாடி அங்கனஞ் செய்தருளிய (ஆபாசஞாணரிதோதம்) என்னு மிந்தச் சிவஞரியனையென்றே விரபத்திரமூர்த்தியெனத் துதித்து விரும்பாநிற்பார் மேலோர்? மேலே கூறப்பட்ட மூவிதவாதங்களும் புறப்புறச்சமயம் ஆறாகவும், புறச்சமயம் ஆறாகவும், அகப்புறச்சமயம் ஆறாகவும், அகச்சமயம் ஆறாகவும் விளங்கும். இவற்றுள் உலோகாயதம், சமணம், நால்வகைப் பௌத்தம் ஆகிய ஆறுசமயங்களும் புறப்புறச் சமயங்களாம். மாயாவாதம், பாஞ்சராத்திரம், ஸாங்கியம், மீமாம்ஸம், தார்ஸ்கிகம், யோகம் ஆகிய ஆறுசமயங்களும் புறச்சமயங்களாம். சைவம் பாசுபதம், காளாமுகம், பைரவம், வாமம், மஹாவிரதம் ஆகிய ஆறுசமயங்களும் அகப்புறச்சமயங்களாம். சிவாத்வைதம் - அல்லது சிவைக்யவாதம், சிவஸங்கிராந்தவாதம், சிவஸமவாதம், பாஷாணமோக்ஷவாதம், அவிசாரவாதம், பேதவாதம் ஆகிய ஆறுசமயங்களும் அகச்சமயங்களாம். இவ்விருபத்து நானுசமயங்களுக்கும் அதிதப்பட்டது சைவசித்தாந்தமென்னு முண்மை சிற்றம்பலநாடிகார் செய்தருளிய தத்வப்பிரகாசம் என்னு நூலின்வழி யினிதுவிளங்கும். இங்ஙனமாக, புறப்புறச்சமயியாகிய உலகாயதன் முதல்கூறும், புறச்சமயியாகிய மாயாவாதி முத

வினோயுள் சைவசித்தாந்தத்தை யெதிர்ப்பது பேராச்சரியத்தை
பேயன்றோ வண்டுபண்ணுகின்றது? சரபத்துக்கு முன்னர் சிங்க
மே தலைநீட்டாதென்றால் மூடு, கொசுக்கு முதலியன தலையெடுத்து
வெளிப்படுவது எவ்வளவுபேதமை? தீபத்தை யணைக்கவெழுந்து
அதில் விழுந்து சாகும் விட்டிழ்ச்சிகள் கதியே ஸம்பவிக்கையா
ல் ஐயோபாவம்! என்று அவர்கள் விஷயத்தில் அறுதாபமே யுண்
டாகின்றது. ஆனாலுள் சிறிய பாம்பாயினும் பெரியதடிக்கொண்டடி
க்கவேண்டுமென்னும் பழமொழிப்படியே ஷே- மதஸ்தர்கனி லிப்
போது கொஞ்சந் தலைவிளித்தாடுங் கலிநண்பர்களாகிய உலகாயத
ன், மாயாவாதி முதலினோரைப் போதுமானகாரையில் விசாரித்துக்
கொண்டோம். இவருள்ளும் ஏகாத்மவாதியாகிய மாயாவாதியை அ
திசுமாக விசாரித்துக்கொண்டோம். உலகாயதன் இலாயவனும், மா
யாவாதி மூத்தவனுமாகையால், இம்மாயாவாதிபின்னு மதங் கிளைத்
து வேர்விட்டதென்ன வெளிப்பட்ட உத்தமவாதம், சர்வமதசித்தா
ந்த விளக்கவினாவிடை, திருக்குதிரிசியவிவேகம் என்னும் ஆபாசத்
திரட்டுகளை முறையே உத்தமவாத நூலவாதூலம், சித்தாந்த பூஷ
ணம், திருக்குதிரிசிய விவேக கண்டநம் என்னுங் கோடரிகளால்
வெட்டி யெறிந்துவிட்டோம்.

இன்னு மிம்மாயாவாதம் பலவிதமான பரியாசத்துக் குள்ளா
கி யலக்கணுண்டழிபும்! அழிபும்!! எங்ஙனமெனின்? அம்பட்ட
னொருவன் எலுமிச்சங்காயளவு பொன்னை யெப்படியோ சம்பாதி
த்து அதைத் தன்னுடைய அடப்பத்தில் வைத்திருந்தான். ஓர்
நாள் அவன் அரசனுக்குக் கூலவரஞ் செய்துகொண்டிருக்கையில் அ
ரசன் அவனைப்பார்த்து ஊர்சேஷமம் எப்படி யிருக்கிறதென்று வி
னவினன். அதற்கு எவ்வளவு ஏழையாயிருந்தாலும் எலுமிச்சங்கா
யளவு பொன்னுக்குத் தரித்திரமா? என்று அம்பட்டன் பதில் கூ
றினன். அதைக்கேட்ட வரசன் புன்சிரிப்படைந்து மறுநாள் அவ
ன் கூலவரஞ்செய்ய வருகையில் அவனுக்கோர் வேலையிட்டு வெளி
யே போகச்செய்து அவனடப்பத்தைச் சோதிக்கையில் அதில் எ
லுமிச்சங்காயளவு பொன்னிருக்கக்கண்டு அதையெடுத்துக்கொண்
டனன். பின்புலந்த அம்பட்டன் விடை பெற்றுக்கொண்டு அடப்ப
த்தையு மெடுத்துக்கொண்டுபோய் மறுநாள் கூலவரத்துக்கு வந்தன
ன். அப்போதும் சேஷமவிராஞ்செய்தனன். அதற்கு உலகமுழுதுங்
கஞ்சிக்கு அலைகிறதென்றனன். இதையறிந்த வரசன் அற்புதஞ்

டைய செல்வத்தின் பெருமை யினைத்தென்று அறிந்து வியந்தன
ன். இதுபிறகு, வேறொரு விசித்திரமு முண்டு. பூனையானது ஏதாவ
தொன்றைத் திருடி யுண்கையில் அதற்குக் கண்ணைமூடிக்கொள்வ
து சுபாவம். அங்ஙன முடிக்கொள்ளுநகையில் தன் கண்ணுக்கு ஒ
ருவரும் புலப்படாமையால் இவ்விடத்தி லாருமில்லையென்று பய
மற்றுத் திருடியுண்ணும். அங்குள்ளவர்கள் பார்த்து உதையாமற்
போகார்களாகையால், அப்போது திடீரென்று விழித்து இதுதா
னே வுலகம் என்று மருண்டு ஒடும். இவ்விதம் விருத்தாந்தங்க
ளாலும் அறியாமை மேலிட்ட ஜன்மங்களுடைய தன்மையே வெளி
ப்பட்டது. அம்பட்டனுக்குத் தன்னனுபவமே யுலகமெங்கு மிருப்ப
தாகவுண்டாகிய வுணர்ச்சியும், பூனையானது தனக்கு யாருந் தோன்
றுமையால் யாருமே கிடையாதென்றுண்டாகிய வுணர்ச்சியும் நம்மா
யாவாதப் பெருஞ்செல்வர்களுக்கே யன்றோ பொருந்து முபமானங்
களாயின? மாயாவா திபாவான் உலகம் தானினைத்தபோதே யுண்டெ
ன்றும், நினையாத போது இல்லையென்றுங் கூறுகின்றமையாலும், சி
முத்தியில்பிரபஞ்சம் உண்டா னாற் காட்டென்றுகேட்கின்றமையாலு
ம் அவன்கூறு ஞானத்தை அம்பட்ட ஞானமென்றும், மார்ஜல ஞா
னமென்றும் விவேகிகள் கூறுவர். தன்னிடம் பொன்னிருந்த போது
உலகமெங்கும்பொன்னிருந்ததெனவும், தான் கண்ணைமூடிக்கொண்
ட மாத்திரத்தானே யாரு மில்லையென்றும் அம்பட்டனும், பூனையுங்
கொண்டபடியே யன்றோ தானினைத்தபோதே யுலகமுண் டென்று
ம், தான் கண்ணைமூடித் தூங்குவது கொண்டே யுலகம் கிடையாதெ
ன்றும் அம்மாயாவாதி மயங்கிக்கூறுகின்றான்? இத்தகைய மாயா
வாதியின் சிறப்பை யின்னுங் கொஞ்சங் கூறுவாம். ஒரிடையன் மா
டுமேய்த்துக்கொண்டிருந்து ஓர் ஏரிக்கரையின்கீழ் நல்ல நித்திரை
வந்து தூங்கி விட்டான். அப்போது பெருமழை யுண்டாகி வெள்
ளம் பெருகி யோடிற்று. அந்த வெள்ளத்தில் அவ்விடையன் நிலை
யிரவிழ்ந்து அலைத்து கொண்டிருந்தது. இடியும், மின்னலும், காற்
றும் அதிகரித்து வருஷிக்கு மந்த மழையை அவனது பெருந்தூக்
கஞ் சட்டை செய்யவில்லை. இந்த நிலையில் அவன் தூங்குகையில் அ
ந்தவழியேபோன அம்பட்ட னொருவன் அவ்விடையனது தன்மை
யைக்கண்டு அருகணைந்து அவனைப் புரட்டிப்பார்த்தான். செத்த
பிணமல்ல வென்றும், தூக்கத்தின் பெருமை அது வென்றும் அம்
பட்டன் மெளந்தி அவ்விடையன் நிலையிலும், முகத்திலும் வளர்ந்

து காடுபற்றி யிருந்த ரோமராகிகளைக் களைந்து அவனைப் புரட்டிப் புரட்டிச் சர்வாங்கமும் சஷ்வரஞ்செய்துவிட்டுப் போயினன். அன்று கழித்துமறுநாள் விழித்துக்கொண்ட அவ்விடையன் விழித்தவுடன் தன்னுடைய முகத்திற் கையையிட்டுத் தாடியை யுருவப்போனான். தாடி யில்லை. மீசையைப்பார்த்தான். அதுவு மில்லை. குடுமியைப் பார்த்தான். அதுவுமில்லை. இப்படி யெங்குங்காணாமையால் அவன் தன்னிற் சந்தேகங்கொண்டு அழுத்தொடங்கினான். (என்றான் நானல்லவோ? இது—நல்லூரிலே யேரிக்கரையல்லவோ? கோனன்றன் கோனனல்லவோ? என்னைக்—கொண்டழித்து வேறு யாரைக்கொண்டணைத்தரோ? என்னுன் நானல்லவோ?) என்று புலம்பிய விடேத்தைக்கொஞ்சம் விரித்துரைப்பாம். அவ்விடையன் தாடி குடுமி முதலிய வடையாளங்களில்லாமற்போகவே தன்னிடத்திற் றனக்குச் சந்தேகமுண்டாயிற்று. நானாயிருந்தால் எனக்குக் குடுமி, தாடி முதலியன விருக்கவேண்டுமே! அவையில்லாமையால் நான் - நானல்லவோவிரக்கிறது. நான் படுத்திருந்தவிடம் நல்லூர் ஏரிக்கரைபாச்சாதே! அது தண்ணீரில்லாத ஏரியன்றோ? இதோ விருக்கற ஏரி தண்ணீர் கொண்டிருக்கிறதாய்கையால் அந்த ஏரிதானே இது வேறு ஏரிதானே? தாடி முதலியவற்றோடு கூடிய என்பேர் கோனானுச்சாதே! அவையில்லாமல் இப்போது காணப்படுகின்றவன் கோனன்றானே அல்லவோ? தெரியவில்லை. தாடி முதலியவற்றோடு தண்ணீரில்லாத ஏரிக்கரையின்மீழ்ப் படுத்துக்கொண்டிருந்த கோனன் என்னும் பெயரையுடைய என்னைக்கொண்டழித்து அவ்விடையாளங்களில்லாத வேறு யானையோ தண்ணீர் நிரம்பிய வித்த எரியின்கீழ் யாரோ கொண்டுவந்து போட்டுவிட்டார்கள் என்று தேம்பித்தேம்பியழுதுகொண்டிருந்தான் என்னும் விசேடம் நம்மாயாவாத ஞானிகளுக்கே யன்றோ பொருந்தும்? பிரமம் தன்னை மறந்து விட்டதனல்லன்றோ தான் பிரமித்தானே அல்லவோ என்று சந்தேகமுண்டாக்கி வித்தன்மை யெய்தி முன்னிருந்த வடையாளமாகிய பிரமமில்லை பெயர்ந்து அழுதுகொண்டிருக்கின்றது? இப்படியும் பிரமித்துக்கு அவதிகளுண்டாகுமா? இவைகளேயன்றி ஆற்றிவிடங்கிக் கரையேறித் தங்களை யெண்ணிப் பார்த்துக்கொண்ட பநின்மர்களில் அங்ஙனம் எண்ணிவந்த வொவ்வொருவருந் தனித்தனித் தங்களை விட்டு எண்ணிய வறியாமையால் தம்பி லொருவனை ஆறுவிழுங்கிவிட்டதென்று மருண்டு ஒருவரையொருவர் கட்டிக்கொண்டமுத

கதைபுமேயன்றோ நமது பிரமத்தின் குஞ்சுகளாகிய மாயாவாதிகள்
பெருமையை யினிது விளக்கும்! மூடர் பதின்மருடைய கதையாகி
ய விர்தல்புமானத்தைப் பிரமத்தினிடம் பிறற்றி அப்பெருந்தகை
பாளரே கூறிக்கொள்ளுவ துண்டாகையால் யாம் விசேடித்துரைப்
பது அவசியமன்று. இவரை மார்ஜாலஞானிகளென்பது வேறுவித
த்தாலுஞ் சாதிக்கப்படும். “கேசித்தவைத மாசீர்த்ய பிடாலப்ரதி மாந
ரா; ருத்ரேண ஸாம்ய மய்யஷாம் வதந்தி ப்ரவிமோஷிதா:” என்றும்
சூதஸம்ஹிதா வசனத்தால் கிலபேர் அத்வைதமென்னும் அபேதவா
தத்தை யதுசரித்து மார்ஜாலச் சிரேஷ்டர்களாகி பூர்நுநாமூர்த்தி
யோடு ஏனையதேவர்க்களையுஞ் சமானமாகப் பிரமித்துப் பிறற்றுசி
ன்றார்கள் என்று வெளிப்பட்டது. இதனால் அத்வைதமென்னும்
ஏகாத்வாதத்தை யதுசரிப்பது கொண்டே பூர் கிலபெருமானோடு
ஹீன தெப்பவங்களைப் பெல்லாம் சமான வகைநகர்த்தக் கவதிஞானமுண்
டாகிறதெனவும்; அந்த ஞானவித்தியநந்தரமே அவர்கள் பிரமித்
துப் பிறற்றுசின்றர்களெனவும் ஏற்படுகின்றது. இவ்வத்துவிதம்
இன்பைப்பொருளாக் கொண்டதென்றற்கு. சைவபரமாக வதை வி
வசரிக்குங்கால் அன்மைப்பொருள் விவவிதிற்கும். அசைவம்பழுத்
து விவங்கு மவ்வத்துவிதத்தை யதுசரிப்போர் மார்ஜாலசிரேஷ்டா
ளென்ற தென்னையெனின், பூணியானது சுவர்முதலிய விடங்களில்
ருந்து தாலும்போது இந்தப்புறந்தாவுமோ, அந்தப்புறந்தாவுமோ
என்று சந்தேகத்தை யுண்டிபண்ணுவதுபோலவே அவர் பரிதக்ஷ
நிண்ணவம் பண்ணுகையில் அது சிவஜே; விஷ்ணுவோ என்று மப
க்கத்திலே தானே முடியும். பூனைக்கு எந்தப்புறங் குதித்தாலும்சக
சமாவதுபோல் இவர்களுக்கும் எந்தத் தெப்பத்தைச் சொன்னாலு
ம் சகசமாய் முடிந்திடுவதால். இவர்கள் சைவருமன்று, வைஷ்ணவ
ருமன்று. உபயபிரேஷ்டர்களென்பதே தீர்மானம். சிவநிந்தையைச்
சுதிக்காமல் வியவஸ்தைப்படுத்திப் போலியத்துவிதமாகிய ஏகாத்வ
வாதத்தைச் சுண்டிக்கும் சூதஸம்ஹிதையை மாயாவாததுவென்று
மருண்டு கையாண்டுவரும் அவ்வவிவேகிகள் வினையிருந்தவாறு ஆச்
சரியம்! ஆச்சரியம்!! அத்துவிதம் என்னுஞ்சொல்லானது அவ
ருக்கெப்படி, விரிமைபெனக்கொண்டு குழப்பிவருகின்றார்களோ அ
ப்படியே சூதஸம்ஹிதையையும் தம்மதாக அவர் குழப்பிப் பெருங்
கச்சலிட்டு வருகின்றனர். இன்னோர் விஷயத்தில் யாமெடுத்துக்
கொண்ட பிரயாஸத்துக் களவின்ருகையா லிம்மட்டி ஓயரதியடைந்

தாம். இவ்வினுமுத்தவனாகிய பாஞ்சராத்திரிக்குப் போதும் போது-
மென்று சொல்லும்படி சிவபாரம்பிரதரிசிரி, சிவதத்வசிந்தாமணி,
சிவாதிக் பரதநாவளி, சைவஞானாமணி என்னுந் தூல்களின்வழி அதி-
கமான ஸர்மானங்கள் செய்து திருப்பதியடைந் திருக்கின்றோமாகை
யாலிங்கையொன்றும் அவன் விஷயத்தில் யோசிக்க விடமுண்டாக
வில்லை. ஏனைய சமயிகள் பிரபாவங்களைச் சிவஞான சித்தியார் பர-
பட்சமுதலியவற்றார் செல்விதினறியலாமென்க. இதுகாறும் பிர-
ஸ்தாபித்துக் கடிந்த ஆபாசஞானங்களையென்றி வேறு ஆபாசஞான
மு முண்டாகையால், அதையுங்கொஞ்சம் விசாரித்துப் பரிஷ்காரப்-
படுத்துவாம்.

திரிபதார்த்த பிரதிபாதக போதாபகிய சைவசித்தார்த்த வுணர்-
ச்சி கைவர முயலும் அதிகாரிகளைப்பற்றியே யீண்டு விசாரிப்பதா-
ம. இந்தச் சைவசித்தார்த்தம் சரியை - கிரியை - யோக - ஞானங்க-
ளென்னு நானுவிதமான சிவபணிகளைக் கொண்ட தொன்றும். இந்-
த நால்வகையதுட்டானமுடையவருஞ் சைவரேயாவர். சிவனடியா-
ரென்னப்படு மிவர்கள் ஒருவரை யொருவ் சிவமாகவேகொண்டு வ-
ழிபடுவது இவருக்கின்றிபமையாத முக்கிய கடமையாம். நால்வகை
யதுட்டாதாக்களும் வேடத்திலுஞ் செய்கையிலு மொத்திருப்பா-
ராகையால் ஒவ்வொருவருந் தாரதம்பம் விசாரியாது சைவ வேடம்
பூண்ட யாவரையுஞ் சிவ பாவனையாகவே வழிபடல்வேண்டும். சிவ-
ஸார்ந்தியமுண்டாகுமிடங்கள் தாவரமாகிய சிவலிங்கப்பெருமானி-
டத்தும், ஜங்கமமாகிய சிவனடியாரிடத்துமே யென்று சைவ தூல்-
கள் கூறுகையால் இரண்டிடங்களுஞ் சிவபாவனையே யதிகரித்தல்
வேண்டும். சிவனடியார்க ளிடத்தில் யோக்யதை யில்லாதவழி அவ-
ரை வழிபடுதல் கூடாமைபால் அதையேயன்றோ யாம்விசாரிப்பதெ-
னின், சிவலிங்கப்பெருமானிடத்தும் யோக்யதை யுண்டோ வில்லை
யோ வென்று உடைத்தன்றோ பின்னர் பார்க்கவேண்டி. வரும்? உ-
டைபட்டுக் கல்லாக வெளிப்படுஞ் சிவபிரானிடத்தில் அன்புசெ-
ய்ய யோக்யமுண்டாகாமைபால் சிவாலய சேவை வேதாசுமங்களில்
விதித்தது அலவமாக வன்றோ முடியும்? இப்படிப்பட்ட வீண் வி-
சாரஞ் செய்யத் தலைப்படு மொருவனைக்காட்டிலும் அயோக்யர்கள்
வேறுகிடைக்க மாட்டார்க ளாகையால் தன்னுடைய தோஷத்தை
யே முதலிலொழித்துக் கொள்ளவேண்டியது. தன்னிடமுள்ள குற்-
றமொழிந்தால் தான் நித்தேஷியாய் விடுகிறானாகையால் வேற்றிட-

த்து மலினங்கள் தனதுள்ளத்திற் பதியவிடமிராது. துரிபோதன
ன் தன்னைப்போலவே யுலகமுழுதும் பாவிக்கே அதிகரித்திருக்கி
ன்றார்களெனவும், தருமநந்தனர் தம்மைப்போலவே யுலகமுழுதும்
கல்லவர்களே அதிகரித்திருக்கின்றார்களெனவும் பிரஸ்தாபித்த -வு
ண்மை ஸ்ரீமகாபாரதத்திற் கூறப்பட்டிருக்கும் விசேடத்தானுமறிக.
அன்றியும், ஏகலவனென்னும் வேடன் துரோணாசாரியைப்போலொ
ரு மரப்பாவை செய்துவைத்துக்கொண்டு அதனது அயோக்யதை
யை விசாரியாது அதையே துரோணராகப்பாவித்து வழிபட்டுவ
ந்த விசேடத்தால் ஆசாரியராகிய துரோணரிடங் கற்கவேண்டிய வ
ரிய வித்தைகளை யெல்லாங் கற்று அதிக ஸம்பன்னனானதன்றியும்,
மூலபுருஷராகிய துரோணாசாரியரை யோர்காலத்தில் காணநேரிட்டு
அவர் விரும்பியபடியே குரு தட்சணையாகத் தனது கட்டை விர
லைத் துண்டித்து அவருக்குத் தத்கும் பண்ணினானென்பது முதலி
ய இதிகாசவிருத்தாந்தங்க ளடங்க முண்டாகையால் சிவனடியா
ரிலக்கணத்தைப் பரிட்சிக்கவேண்டு மென்பது கேவலம் அஸங்கத
மாய்விட்டது. சேரமான் பெருமானுபனர் உழமண் சுமந்துவந்த
வண்ணனைச் சிவனடியாராகக்கண்டு வழிபட்டமையாலும், கலிக்க
ம்பநாயனர் - ஏனாகையனர் - மெய்ப்பொருளுபனர் முதலிய ப்ரம
மஞானிகளெல்லாங் கேவலம் வேடங்களுையே மெய்ப்பொருளுளென
வழிபட்டமையாலும், இயற்பகைநாயனர்-மானக்கஞ்சாற நாயனர்
முதலினோர் மனைவியைக் கேட்டவர்க்கும், மகளாரது கூந்தலைக்கே
ட்டவர்க்கும் வேடமாத்திரத்தானே மகிழ்ந்து அங்கனங்கேட்ட வ
யோக்யதையை நாடாமல் கேட்டபடியே கொடுத்தருளினமையாலு
ம் சிவனடியாரைப் பரிட்சித்துப் பார்த்தே வழிபட வேண்டுமென்
பது செல்லாது. ஒருவரை யொருவர் பரிட்சிக்க முயலுங்கால் பரி
ட்சிக்கத் தொடங்குபவன் தன்னைப் ப்ரமயோக்யனாகவும், தன்னிட
த்திலெல்லாச் சைவரஸங்களு நிரம்பி யிருப்பதாகவு மதித்தே வெ
ளிப்படுவதால், தன்னிடத்திற் றன்னை யறியாமலே குடிகொண்டிரு
க்கும் அமங்கலங்களை யெல்லாம் யோசிக்கமாட்டான். அப்படியே
பரிட்சிக்கப் படுவனங் கொண்டிருப்பா னாகையால் அவனுக்கு இ
வன் குற்ற முடையவனும், இவனுக்கு அவன் குற்றமுடையவனுமா
க முடிந்து ஒருவரை யொருவர் துவேஷிப்பதே பயனாக முடியுமன்
றிக் குணமுண்டாவது கஷ்டம்! கஷ்டம்!! சிவனடியா ரிலக்கண
ம் விசாரிக்கத்தொடங்கப் பல்லித்தி யுடனே கைகூடி விடுவதால்,

சிர்விசாரமுடைய சாதுக்களே யன்றோ வேடமாத்திரத்திற் குழைந்து அன்பு வழியிலொழுகுஞ் சிவனடியாராகவங்கெரிக்கத் தக்கவராவர்? அன்பு என்னும் அரியபேறு கிடைக்கப் பெறுமையே பல தீமைகளி லொருவன் செறிந்தழியவிடஞ் செய்கின்றது. சைவவேடம்பூண்டு சிவநேசமிதூத்தவனாக வெளிப்பட்டு யாவராலு நன்கு மதிக்கப்பட்டவனாகிய வோர் சைவன் தனது பெண்டு பிள்ளைகள், தாய்தந்தைகள், மிராத்தூ பந்துயர்க்கங்கள் முதலிய தேகஸம்பந்தி களிடத்தில் எந்தச் சைவ நலங்களைப் பரிட்சித்தோ அவர்களை யுயிர்க்குவிராயிருந்து, ஓம்புதல் செய்கிறான்? எவ்வளவு தோதனங்க ளாவரா லுண்டான விடத்தும் அவற்றை யோர் பொருளாகப் பாராட் டாமல் அவரிடந் தான் வைத்திருக்கும் அன்பு அல்லது பாசம் காரணமாகவே யன்றோ அவர்களைத் தன்னிலு மினியவராகக்கொண்டு உபசரித்தும், பாதுகாத்தும் வருகிறான்? உண்மையான சிவனடியார் வந்து தன்னை யென்று நோப்பினார் தனது மைந்தர் மனைவிக ளுக்குக் கொடுத்துச் சேடித்தாலன்றோ அன்னோர்க்கு ஏதாவ தியன்றதை யுதவுகின்றவனாகிறான்? பாசங் காரணமாகவேயன்றோ மைந்தர் முதலினுதைச் சிவனடியாரினு மேலாகப்பார்க்க நேரிடுகின்றது? இந்த நிபாபத்தால் சிவவேடத்தாரைப் பரிட்சிக்க முயல்லாதெல்லாம் அன்பில்லாத குறைவென்றே ஏற்படுகின்றது. துட்டு விரயமில்லாமல் விபூதியும், உருத்திராக்கவடமும், பில்ல முதலிய பத்திரங்களுங் கிடைப்பதுகொண்டு சைவவேடம்பூண்டு சிவபூஜையின் முதிர்ந்து சைவப் பழமெனத்திரிவது கொண்டே தன்னைச்சிவனடியாராக வொருவன் மதிப்பது கூடாது! கூடாது!! தன்னை மதிப்பது மாத்திரங் கூடாதன்றி யேனையவிடங்களை மதிப்பது யுத்தர்தான். இப்படியே யொவ்வொருவருந் தம்மை மதியாமலும், ஏனையவிடங்களை மதித்தும் வழிபட்டு வருவதுண்டெனின், யாவரும் நிரகங்காரிகளாகிக் குணப்படுவார்களன்றோ? சாத்தன் தன்னைநிழித்துக் கொண்டு கொற்றனை மேலாகமதித்து வழிபட்டு அன்பு பாராட்டுகிறபடியே கொற்றனார் தன்னை யிழித்துக்கொண்டு சாத்தனை மேலாக மதித்து வழிபட்டு அன்பு பாராட்டிக் குணப்படுவதுகென்ன நடையுள்ளது? முடிவாக வன்பே சிவவேடத்தை வழிபடுதலுக்குக் காரணமென்றேற்படுகையால் சிவவேடத்தாரைத் தாரதம்யமாகக் காண்பவர் அன்பில்லாத பாங்கு என்றே நிச்சயிக்கவேண்டியது. அன்பில்லாமல் எவ்வளவு நூல்களைக் கற்றுவிடும், எத்தனை தயம் சிவ

சிவ வென்று கதறினாலும், நானெல்லாமிருந்து சிவபூஜை செய்தாலும் என்ன பலனுண்டு? இத்தனையும் பெருமைக்கும், பேருக்குஞ் செய்வதாக முடியுமன்றி வேறில்லை. சிவவேடம் பூண்ட வெருவரை அவரைப்போற் சிவவேடம்பூண்ட மற்றொருவர் வந்தனம் புரிந்த காலத்தில் அதை யேற்றுக்கொண்டவர் பிரதிவந்தனஞ் செய்வது அவசியம். ஒருவர் அன்பு பாராட்டியபடியே மற்றொருவரும் அன்புபாராட்டவேண்டிய வுரிமையால். ஒருவேளை பிரதிவந்தனஞ் செய்யாதொழியின், அது அங்கனஞ்செய்யாதவரது அன்பிங்குறையேயாமன்றி முதலிற் செய்தவருக்கு உண்டாகுந்தாழ்வு யாது? இவர் அவரை வழிபட்டது சிவவேடம் பாராட்டியே யாகையால் அங்கனம் பாராட்டி வழிபட்ட நலங்கைகூடிச் சிவப் பிரஸாத முண்டாவதினு மென்னதடை? இவ்வுண்மை தேராத தான்செய்த வந்தனத்துக்குப் பிரதிவந்தனங் கிடையாதபோது பெருந்துக்கமுற்று முன்வந்தனம் பண்ணியதாமே பின்னர் பலவாறு நித்தித்துழல்வாரெனின், அவரை நாம் என்னென் றஹைக்கலாம்? அன்பு காரணமாகாமல் பெருமை காரணமாக வேடம் போட்டுக்கொண்டதனால்ன்றோ வீண்துக்கத்துக் கிடஞ்செய்தது? கேவலம் வேடமாத்திரத்தானும், அத்துடன் செயல்குணங்களானும், அவற்றோடு நிச்சயம்-அதுபவம் என்னும் ஞானவிசேடங்களானுஞ் சிவனடியார் தன்மை வெளிப்படும். இவை யொன்றின்மேலொன்றேறிய படிகளாக வேற்பட்டமையால் ஒன்றின் பின்னொன்று பரிபாகவிசேடத்தா லொருவனுக்குச் சித்திக்குமென்பது முண்மை.

இவ்வரிய நியாயங்களால் சிவவேடத்தைக் கண்டமாத் திரத்திலு ஒருயோசனையுஞ் செய்யாமல் ஒருவரையொருவர் சிவமாகக்கொண்வெழிபடவேண்டுமென்பது சாதிக்கப்பட்டது. (சங்கநிதிபதமநிதியிரண்டுநீதந்து தரணியொவொளுதத் தருவரேணு, மங்குவாரவர் செல்வமதிப்பேமல்லே மாதேவர்க் கேகாந்தரல்லராகில், அங்கமெலாங் குறைந்தமுதித் தொழுநோயரா யாவுரித்துத் தின்றுமுலும் புலையரேணுங், கங்கைவார் சடைக்கரந்தார்க் கன்பராகி லஹ்கண்டிர் யாம் வணங்குங் கடவுளாரே) என்னும் பரமாசாரியர் திருவாக்கின் விசேடத்தைக் கண்டபின்னரும் அடியார் வேடம்பூண்டொழுகும் பெரியோரிடத்து எங்கனோ தாரதம்யங் காண்பது கூடும்? இழிந்த குலத்தவரிடத்திலுந் தாரதம்யங் காணாது வழிபடவேண்டுமென்று வெளிப்பட்ட பிரமாணத்தை யதுசந்தித்த பின்னர் நானே யுயர்ந்தஜாதி யெனவும், என்

னிற் றுழ்ந்தவரே யேனையஜாதியினரெனவுங்கூறித் தன்னினத்தவ
ரைமாத்திரமே தழுவி யுபசரித்தும், ஏனையவருணத்தில் வந்தவர் எ
வ்வளவு சுத்தர்களாயிருப்பினும் அவர்களைப்பொருளாகமதியாமல்
ஜாதியையே முக்கியமாகப்பாராட்டியும் அவலமார்க்கத்தினுழன்று
தன்னையும், தன்ஜாதியில்வேடம்போட்டுத்திரிகின்றவரையுமே யுபர்
ந்த வடியார்களெனவும், சைவரெனவுங் கூறிக்கொண்டு திரிகின்ற
வர்கள் சைவர் ஆகார்! ஆகார்!! திருவிளையாடற் புராணத்தில் அந
தணர்வீதி, அரசர்வீதி, வணிகர்வீதி, வேளாளர்வீதி என்னும் பி
ரிவால் நால்வருணத்தவர் சிறப்புங்கூறப்பட்ட பின்னர் சைவர் வீ
தி என்று வேறுபிரித்து யாவர் சிறப்புத்தோன்றவோ கூறப்பட்டுள்
ளது? அவர்க்குச் சாதியென்னை? சிவதீசைஷ்யடைந்து சம்ஸ்காரி
களாய் விளங்கும் எல்லாச்சாதியினரு மென்பதே துணிவாகையா
ல் சிவனடியார்களிடத்தில் சாதிரலம் பாராட்டுவது கூடாதெனவே
யன்றோ ஏற்படுகின்றது? ஏனையஜாதிகளேநோக்க வேளாளஜாதியி
ற்றானே சைவநலமதிகரித்திருப்பதனால் அவரையே சைவர் என்று
மிகுதிபற்றி யுலகம் வழங்கிவருகின்றது. வேளாளராவார் சுத்தகுல
த்தவர் நால்வரு ளொருவராகையால் அவர்பால் அன்னியஜாதி நிந்
தை விசேடிப்பதின்று. அன்றோர்பேரை யிரவலாகக்கொண்டு உயர
வேண்டி முயல்கின்றவர்களே நிந்தித்துமூலா நிற்பர். இவ்வுண்மை
களாலுஞ் சாதி பெய்மட்டில் நிலைபெறுமென்பதை யோசிக்கவேண்
டியது. இன்னும் விசாரிக்கிற சாதியென்பது தேகத்தை யபிமானி
த்ததொன்று. சமயமென்பது ஆன்மலாபத்தைப் பயப்படுதொன்று.
நான் ஜாதியி லுயர்ந்தவன் என வொருவன் வெளிவரினு மவன்
ன்னிலுயர்ந்தஜாதி வேறுகிடையாது என்றுசொல்ல விடமில்லை. சுத்
தகுலஸ்தராகிய முதல் நால் வருணத்தவரு மொருவரினொருவர் தா
ழ்ந்தவரென்பது யாவரு மொத்துக்கொண்ட விஷயமாகையால். எ
வ்வளவுமேலாகத் தன்னைப் பிரஸ்தாபித்துக் கொண்டபோதிலுஞ்
த்திரன் வைசியனுக்குக் கீழாகவே தானடங்குவதல்லது அதிக்கிர
மிப்பதில்லை, எவ்வளவுமேலாகத் தன்னைப் பிரஸ்தாபித்துக்கொண்
டபோதிலும் வைசியன் கூத்திரியனுக்குக் கீழாகவே தானடங்குவ
தல்லது அதிக்கிரமிப்பதில்லை, எவ்வளவுமேலாகத் தன்னைப் பிரஸ்தா
பித்துக்கொண்டபோதிலும் கூத்திரியன் பிராமணனுக்குக் கீழாக
வே தானடங்குவதல்லது அதிக்கிரமிப்பதில்லை. எவ்வளவுமேலாகத்
தன்னைப் பிரஸ்தாபித்துக்கொண்டபோதிலும் பிராமணன் ஞானி

க்குக் கீழாகவே தானடங்குவதல்லது அதிகக்கிரமிப்பதில்லை. மேல் வருணத்தவர் சிறப்பே நிலைபாதபோது இவரிற்றாழ்ந்த வனுலோமர், பிரதிலோமர் முதலியவர்களுடைய சிறப்பு எங்கே நிலைக்கும்? சமயமோவெனின், ஒவ்வொன்று விசேடமே பெறும். சைவவழித்தார் திமுக லுலகாயதனீராக வொருவருந் தங்கள் சமயத்தை மற்றொரு சமயத்துக்குத் தாழ்த்ததாக வொப்புக்கொள்ளார்களாகையால். ஒவ்வொருவருந் தங்கள் தங்கள் சமயமே யுபந்தசமயம் எனக்கொண்டிருத்தலால் சமயத்தை யபிமானித்தல் ஒருவாறு பொருந்தும். தனக்கு மேலிட்டசமயம் கிடையாது என்று துணிவுகோடலால். இங்ஙனமன்றி, தனக்குமேலொருஜாதியுண்டென்று கொண்டபின்னர் ஒருவன் ஜாதி யகங்காரங்கொள்ளலா வென்னபயன்? உயர்ந்தஜாதியுடைய வொருவனைநோக்கத் தாநீனதன்னைத் தாழ்ந்தஜாதியுடையவனாக வங்கீகரித்தடங்குவதால். தேவத்தை யிடமாகக்கொண்ட ஜாதிகல மத்தேகத்தோடுதானே யுழியும். ஆன்மாவை யிடமாகக்கொண்ட சமயநலம் மேலுக்குமே லபிவிச்சித்யே பெறும். சமயம் என்பது, காலம்-பருவம் என்று பொருள் தரலால் அதை யபிமானித்தல் உசிதமென்று அப்பதத்தினையாகவே சித்திக்கின்றது. புறப்புறச்சமயத்தினின்றும் புறச்சமயத்தினும், புறச்சமயத்தினின்றும் அகப்புறச்சமயத்தினும், அகப்புறச்சமயத்தினின்றும் அகச்சமயத்தினும், அதினின்றும் அதீதசமயத்தினும் புகுந்து ஒன்றுக்கொன்று சாதகமாகமுடிந்த சமயங்களைப் பருவபேதத்தா வொருவன் யபிமானித்தல் பெரும்பயனாகவே முடிந்தது. கறுப்புநாயை வெள்ளை நாயாக்க முடியாதாற்போல விழிந்தஜாதியிற்பிறந்தவ னுயர்ந்தஜாதியாக விடமில்லை. கேவலங்கடையனாகிய வுலகாயதன்புத்தனாகவும், சமணனாகவும், வைணவனாகவும், சைவனாகவுந்திரித லொரு பிறப்பி லேதானே கூடுமாகையா லுபகாரவடிவமாகிய சமயங்களை யபிமானித்தல் ஸாமஞ்சலமே பெறும். உலகாயதனுக்கே யோகமுண்டாகிற போது, ஏனையவுயர்ந்த சமயிகள் பிரபாசனமடைவாரென்பது சொல்லவும் வேண்டுமோ? (அறுவகைச்சமயத்தீதார்க்கு மவ்வயர்பொருளாய்) என்ற வசனத்தாலுஞ் சாதியைநோக்கச் சமயத்தினேற்றம் வெளிப்பட்டது. (விரிவிலாவறிவினர்கள் வேறொருசமயஞ்செய்தே-யெரிவி னாற்சொன்னே-னுமெம்பிராந்தேற்றதாகும்) என்ற பிரமாணத்தாலும் அது விளங்கும். எல்லாச்சமயிகளும் ஜாதியினுஞ் சமயமே யதிகமென்று கொண்டிருப்பதாலும், அங்ஙனஞ்செய்தலால் முடிவில்

சைவவியத்தியுண்டாவதாலும் ஜாதியைவிட்டுச் சமயத்தையபிமா
னித்தலே சால்புடைத்து. சைவராயுள்ள பலஜாதிமாக்கள் கூடி வா
ழ்ச்சியில், அவர் பிரிந்து ஒருவர் ஜாதியை மற்றொருவ ரிகழ்ந்துபே
சத் தொடங்குவ ரெனி நெங்ஙனே சமயம் விர்த்தி யடையும்? ச
மய விர்த்திக்கு ஹானியுண்டு பண்ணுவதாகிய ஜாதியகங்காரம் அ
வசியம் உத்தமனுக்கு ஒழியத்தக்கதே ! சமயக் கேட்டுக்குக் கார
ணமாய்முடிந்த ஜாதியேற்றம்பகர்ந்திவாரைச் சமயாபி மானிகளெ
ன்று கூறுவ தெங்ஙன் ? இவற்றைச் சீர்தூக்கின், ஜாதியை யபிமா
னித்தொருவன் நருக்குறல் குணமோ, அல்லவோ வென்பது விளங்
கும் ! விளங்கும் !! இதுகாறும் யாம் கூறிவந்த நியாய விளக்கத்தால்,
ஜாதிபாசாரங்களை விட்டுவிடவேண்டு மெனவாவது, எல்லாம் ஒரே
ஜாதி யெனவாவது, ஜாதிபேதங் கிடையாதெனவாவது காலத்திர
யத்தும் அமையாது. அந்தந்தஜாதியாரும், தங்கடங்க ளாசாரங்களி
ற்றாழாது ஒழுகவேண்டுமென்பது, தத்தஞ்சாதியுயர்வைத் தங்
கண்மட்டிலே பாராட்டுவதன்றி யேனையஜாதிகளை யிழிவுகறி மகிழ்
தல் கூடாதென்பது எமது முக்கியகருத்து. ஜாதி குலம் பிறப்புக
ளோ டொப்பவே கல்வி, செல்வமுதலியவற்றால் அகங்கரித்தலுஞ்
சமயவிர்த்திக்கு ஹானிதேவதாக முடிதலால் அத்தொடக்குகளி
லும் பற்றொழிந்த சுத்தராகவேண்டியது.

கல்வி, செல்வம், விவேகம் என்பவை தனித்தனி வேறுவேறு
பொருள்களாம். இவைமூன்றும் பூர்வகண்மவிசேடங்களாலொரு
வனுக்குண்டாகுமன்றிவேறில்லை. அவரவர் வினைக்கீடாக விவற்று
ளொன்றேனும், இரண்டேனும், இவைமூன்றுமேனும் கைகடும்.
இவைமூன்றுந் தீமைநன்மைபென்னு மிரண்டிடங்களிலு முதலி
யாகநிற்கும். தீமையிலுதவியாகுங்கால் அந்தக்கல்வியுஞ் செல்வமு
ம் புத்தியும் அவலமாகவே முடியும். நன்மையி லுதவியாகுங் கால
வைமுழுதுஞ் சபலமாகவே முடியும். இதனு லிம்மூன்று மொருவ
னுக்குக் கைகூடப் பெற்றகாலத்து மிவற்றின் மேலாயதொரு சிவப்
பிரஸாதமன்றோ சித்திக்கவேண்டி யிருக்கின்றது? அச்சிவப்பிரஸா
தமுடையார்க்கு இவைவேண்டுமென்பது முசிதமன்று. நாத்திகனு
க்குக் கல்வி, செல்வம், புத்தி இம்மூன்று மிருந்தால் அவன் என்ன
செய்யமாட்டான்? சிவநிர்நைவிற்பழுத்து உலகங்கெடச்செய்வா
னன்றோ? அப்படியே யூணமகமதியருஞ்செய்வாரன்றோ? கல்வி வி

வேகங்க ளிருந்தும் அவை யன்றோர் மாட்டுத் திமையே விளைத்த
 லால் கற்றவரென்று பிறரைப்புகழ்தலும், நான் கற்றவனென்று தற்
 புகழ்ச்சி செய்தலும் அவலமேயாம். (கற்க கசடறக் கற்பவைகற்றபின்-
 நிற்கவதற்குத்தக.) என்ற வுண்மை நிலையிற்பெயராத சிவநேசம் வி
 டாது பற்றியொழுதுமேலோரையே கற்றவரென்றும், அறிஞரென்
 றுங்கொண்டு வழிபடுவர் மேலோர். (சாத்திரம்பல பேசஞ் சழக்கர்கான்
 கோத்திரமங்குலமங்கொண் டென்செய்வீர், பாத்திரஞ்சிவமென்று பணிதி
 நேன், மாத்திரையி லருளுமாற்பேறே.) எனவும், (வேதமோதிலென் சா
 த்திரங் கேட்கிலென், நீதிநூல்பல நித்தல்பயிற்றிலென்-) எனவும், (கால
 சென்று கவந்துகீர் மூழ்கிலென், வேலைதோறும் விதிவழி நிற்பிலென்) என
 வும் போந்த வருள் வாக்கியங்களால் ஜாதிரலம், விருதாகல்வி, வாசா
 ஞானம், வெளியாசாரமுதலிய வாபாசங்கள் கடியப்பட்டிருத்தலு
 ங் கண்டுணர்ச்சு. ஆதிசைவம், மஹாசைவம், அநுசைவம், அவாந்த
 ரசைவம், பிரவரசைவம், அந்தயசைவம் என்னும் பிரிவுகடோன்றச்
 சைவநலத்துக் குரியாரைச் சாதிஸம்பந்தம் பாராட்டிச் சைவநூல்
 கள் கூறுகின்றனவன்றோ? இவர் சம்ஸ்காரத்தா லுத்தமோத்த
 மத்தன்மை யடைந்தவரென்பது முண்மையன்றோ? இவருள் ஆ
 திசைவர், மஹாசைவராதி மேல்வருணத்தவர் தங்களிற் கீழிட்ட
 வேளையசைவர்பால் அபகர்ஷத்வமே யன்றி ஸமத்வம் பாராட்டி வ
 ருவதின்று. அப்படியே அவாந்தர~~சைவ~~சைவராகிய வேளாளருந் தம்மி
 ற்கீழிட்ட சைவர்பால் ஸமத்வம் பாராட்டா தொழிவர். இங்ஙன
 மாக, இவ்வவாந்தர சைவராகிய வேளாளர் தம்மின் மேலிட்ட வே
 னைய சைவரைநோக்கி அவர்ஜாதி நலம்பாராட்டுதல் கூடாதெனவு
 ம், ஸம்ஸ்காரிகளாய்விட்டபின்னர் தம்மிற் றுரதம்யங்கிடையாதெ
 னவும் நிந்தித்துழல்வர். தம்மின்மேலிட்டவரைத் தங்களுக்கு ஸம
 மாக்கிக் கொண்டுதாமுபர வெண்ணுவது போலவே தம்மிற்..கீழிட்ட
 வரையும் ஸம்ஸ்காரதிருஷ்டியால் தங்களுக்கு ஸமமாக்கிக்கொ
 ண்டி அவரோடொத்துவாழுவெண்ணுமலவரையவமதித்தும், நிந்தித்
 தும் வருவது எவ்வளவு பெருந்தாழ்வு? அந்தணர் முதலியோரும்
 வேளாளரும், அவரிற் கீழிட்ட பேர்களும் ஜாதிகரந்திபொழியாமல்
 தாங்கள் அடைந்திருக்கும் ஸம்ஸ்காரங்களையுஞ் சாதியுயர்வுக்கே
 துணையெனக்கொண்டு ஒருவரோ டொருவரிகவிவருவதால், அன்
 னோர் தாங்களடைந்த ஸம்ஸ்காரத்தா லெய்தற்பாலதாகிய ஸமான
 த்தன்மை யடையார்! அடையார்!! அந்தணர் முதலியவரோ
 டொன்றுகூட வேளாளராதியோர் எண்ணுமாபோலவேவேளாளரிற்

முழுந்தபேரு'மெண்ணி யேறப்பார்ப்பதால், எங்ஙனோ விவரைச் சந்தர்களுென்று கூற விசையும்? அந்தனர் முதலியோரே தமது ஜாதி கிரந்தியை விடவேண்டுமென்பதுண்மையாக வேளாளர் முதலியோர் அங்ஙனஞ்செய்தவின்றி மேலு முயர்ந்திட வெண்ணுத வெங்ஙனோ வமையும்? அந்தனாராயினும், ஏனைய வருணத்தவராயினும் எதுகாறுஞ் சாதிக்கிரந்தி யொழியாம லியங்கி வர்த்திப்பாரோ, அதுகாறு மன்றோர் ஸம்ஸ்காரத்தா லெய்தற்பாலதாகிய சமயநலம்பெற்றவ ராகார்! ஆகார்!! இதுபாத்திரமேயன்றிச் சிவனடியாரிலக்கணம் உபதேசகாண்ட முதலியவற்றிற் கூறியபடியே யமையாத பொழுது அவரைச் சாதகரென்றன்மாத் திரமேயன்றிச் சாததியரென்றல் கூடாது. சாத்தியர்க்கு மாத்திரமே ஜாதிகிரந்தி முதலிய தோஷங்கள் விவகிச் சத்தத்தன்மை யுண்டாவதால், அவருடைய தர்மத்தைச் சாதகராயுள்ளபே ராரோபணஞ்செய்துகொண்டு தாங்கடாங்களு முயர்ந்துவிடப் பார்ப்பது அவலமென்க. இதனால் சாதகராவார் தங்கடங்கள் சாதியாசாரங்களிற் பெயராது நல்லொழுக்க மெய்தித் தவங்கிடந்து, ஒருவரோடொருவரிடநின்று வாழவேண்டுமென்பதே நல்லோர் துணிவு. சாத்யதிசைவருமாயின் அவர்க்கு ஒருவரு முபதேசிக்கவேண்டுவதின்று. அவரவரன்பே யவரைத்தலைப்படுத்து மாகையால். இந்தவிசாரத்தால் ஜாதிகலங்களெல்லாம் ஸாதகவடிவங்களெனவும், அன்பினதுநலங்களெல்லாம் ஸாத்யவடிவங்களெனவும் பெரியோர் துணிந்துகூறுவர். விதிவத்தாகவும, விதவத்தாகவுஞ் சிவனை வழிபட்ட சிவகோசரியாரிடத்தும், திருக்கண்ணப்பதேவ ரிடத்துமே யிவ்வுண்மை விளங்கும்! விளங்கும்!! சூரித் - அப்பர்சுவாமிகளிடத்தில் அப்பூதி யடிகளார்க்கும், திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணரிடத்தில் திருநீலநக்க வடிகளுக்கு முண்டாயிருந்த வன்புகளுமே யன்றோ வீண்டு நிதரிசனமாதல் பெறும்? இவ்வுண்மைகளைச் சீர்தூக்கித் தாவரசங்கமங்களாகிய விரண்டிடத்துஞ் சிவபாலனை மேலிட்டு வழிபடுவதே சிவஸாம்பிராஜப் வித்தியைப் பயக்கும்! பயக்கும்!! "தாவரசங்கமங்க ளென்றிரண்டுவினின் அ, மாயன்பூசைகொண்டு மண்ணுயிர்க்கருளைவைப்பன்" என்னும் பிரமா

ணத்தானு மதுவிளங்கும். சங்கமங்கணிற்க, தாவரமாகிய சிவலிங்
கோபாஸனை விக்ரகராதனமாப் முடிசின்ற தெனவும், அது செ
ய்தல் கூடாதெனவும் புலம்பித்திரிபு மாபாசங்களுஞ் சிலவுண்டா
கையா லன்னலை (அர்ச்சாஜீபம்) என்னும் பேரால் யாம் செய்திரு
க்கும் ஸத்திரந்தவாயிலாக நிரசனம்பெற்றிருத்தல் கண்டு குணப்ப
ட்டு உலகம் ஐவொழுக. சுபம் ! சுபம் !! சுபம் !!!

நீருச்சிற்றம்பலம்.

ஸ்ரீ ஸ ம் ப ந் த தீ ர் த் த

சுரணரவிந்தார்ப்பணமஸ்து.

